

ഗിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല. രസം ദൃഷ്ടിച്ചാൽ മറുളളവക്കും ദൃഷ്ടി സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരത്തിന്റെ രസം ദൃഷ്ടിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. രസദൃഷ്ടിയോടൊപ്പം മറുവിപാകാദിഘടകങ്ങളും ദൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കാണുന്നുമുണ്ട്.

അതിനുപരി.

ഉപദേശാത്

113

ഉപദേശാത് = ഉപദേശം ഹേതുവായിട്ട്
(രസാ: പ്രധാനാ ഇതി) = രസങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളാകുന്നു.

ഉപദേശം ശാസ്ത്രവചനമാകുന്നു. "ത്രൈതാദ്യം മാതൃത്വം ഘ്നന്തി ത്രയ: തികൃതാഭയ: കഥം കഷായതികൃതമധുരം പിത്തമന്യേതു കുർവതേ" എന്ന് രസങ്ങളെ അധികരിച്ച് ശാസ്ത്രകാരൻമാർ തന്നെ വാതാദികളുടെ ശമനകോപനസ്വഭാവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നർത്ഥം. ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യം ദ്രവ്യത്തിനുമുണ്ടല്ലോ? എന്നാണെങ്കിൽ രസത്തിനുമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യം ദ്രവ്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ രസത്തിനും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.

ഇതാ മറ്റൊരു കാരണംകൂടി.

അപദേശാത്

114

അപദേശ: = അപദേശം ഹേതുവായിട്ടും (രസാ: പ്രധാനാ ഇതി.)

ഉപമാരുപേണ രസത്തിന് വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രാമാണ്യം കൽപിച്ചുകാണുന്നു. പുരുഷസിംഹം പുരുഷവ്യാഘ്രം എന്നു പറയുന്നതുപോലെ മധുരം ഗാന്ധർവ്വം, മധുരാവാണീ കടുക:ഫണിയെന്നല്ലാം വ്യവഹാരത്തിൽ രസങ്ങളെ അധികരിച്ചുകാണുന്നു. ചില രസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദോഷവൈഷമ്യം വന്നാൽ അതിനുപ്രതിവിധിയായിട്ട് വിപരീതരസങ്ങളെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്വമപ്രകോപം ഉണ്ടായാൽ അതിനു വിപരീതങ്ങളായ രസങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണല്ലോ വിധി. വിപരീതങ്ങളായിട്ടും രസങ്ങളെത്തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതിന് അപദേശം എന്ന് അർത്ഥകൽപന ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്.

വീണ്ടും.

അനുമാനാത്

115

അനുമാനാത് = അനുമാനം ഹേതുവായിട്ട്.

രസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദ്രവ്യങ്ങളുടെ അപരിചിന്ന സ്വഭാവത്തെയും രസത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമായ സ്വഭാവത്തെയും അനുമാ

നിക്കുന്നതിന് രസത്തെ അവലംബിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ രണ്ടു അർത്ഥത്തിലും രസത്തിനു പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ അസമത്വഭാവങ്ങൾ പ്രധാന കണ്ടാൻ അതിനുകാണമായ രസോപയോഗത്തിൽനിന്നും ആ രസത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആഗ്നേയഭൂതജനിതമാണെന്നും അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നും അനുമാനത്തിന് അർത്ഥം കൽപിക്കണം. ആ അർത്ഥം യുക്തി സഹമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

തുടർന്നു പറയുന്നു.

നാനാവിഷയത്വം

116

നാനാവിഷയത്വം = നാനാവിഷയത്വം ഹേതുവായിട്ടും
(രസാ: പ്രധാനാ:)

നാനാവിഷയം എന്നത് നാനാ ആധാരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, ഒരു രസംതന്നെ പലവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധുരരസംതന്നെ ഇക്ഷു, ക്ഷീര, ശർക്കര ഖണ്ഡാദി വിവിധ ആധാരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? അതുപോലെ അമ്ലാദികളും. "യത് ബഹുവിഷയം തത് പ്രധാനം ദൃഷ്ടം യഥാ മന:" യാതൊന്നാണോ ബഹുവിഷയമായിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നിയമം സർവ്വലൗകികമാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിനും പ്രാധാന്യം കൽപിക്കാറുണ്ട്. അനേകാധാരത്വംകൊണ്ട് രസങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണം.

ഇതുകൂടാതെ പ്രാധാന്യത്തിന് വീണ്ടും കാരണം കാണിക്കുന്നു.

തസ്മിൻ പ്രദൃഷ്ടേ സർവ്വധാതുപ്രദോഷാത് 117

തസ്മിൻ പ്രദൃഷ്ടേ = രസം ദൃഷ്ടമായാൽ
സർവ്വധാതുപ്രദോഷാത് = ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാധാതുക്കളും ദൃഷ്ടമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും
(രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം.)

ദ്രവ്യത്തിലുള്ള മധുരാദിരസങ്ങൾ ദൃഷ്ടമായാൽ അതുപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ശരീരത്തിലുള്ള രക്താദിധാതുക്കളെല്ലാം ദൃഷ്ടിക്കാതിടവരുന്നു. അഥവാ ദൃഷ്ടിച്ച രസമുള്ള ദ്രവ്യം ഉപയുക്തമായാൽ സർവ്വദോഷപ്രകോപം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുമെന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടും രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

ഇതിനുപരി,

തസ്മിൻ വിശുദ്ധേ സർവ്വധാതുവിശുദ്ധേ: 118

തസ്മിൻ വിശുദ്ധേ = രസം ശുദ്ധമായിരുന്നാൽ (ദോഷരഹിതമായിരുന്നാൽ)

സർവ്വധാതുവിശുദ്ധ്യേ:

= എല്ലാ ധാതുക്കൾക്കും വിശുദ്ധ്യുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് (അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം).

രസം ദൃഷ്ടിച്ചാൽ സർവ്വധാതുഭൂഷി സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ ശുദ്ധ്യമായിരുന്നാൽ സർവ്വധാതുവിശുദ്ധ്യായിരുന്നേക്കാം. അത് രസപ്രാധാന്യത്തിന് കാരണമായി പറയാം.

കിഞ്ചി.

ആഗമച

119

ആഗമച

= ആഗമപ്രസിദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് (അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം).

ആഗമം ശ്രുതിയാണ്. ശ്രുതിയിൽ ഹോമദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിവചനത്തിൽ രസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. "ആജ്യാർത്ഥം യൽ കിഞ്ചിത് മധുമാഹര" എന്ന് ശ്രുതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിയിൽ രസത്തെ അധീകരിച്ച് വ്യവഹാരം കാണുന്നതിനാൽ അതും രസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവായി ഈ ന്യായം അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നു പക്ഷം.

അടുത്തതായി ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുന്നു.

ഗുണാഃ പ്രധാനാ ഇതി കേചിത്

120

ഗുണാഃ പ്രധാനാ ഇതി = ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം പറയണമെന്ന് കേചിത് (ബ്രൂവതേ) = ചില ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ.

ഗുണാത് രസാനാമഭിഭവാത്

121

ഗുണാത്

= ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും

രസാനാം അഭിഭവാത്

= രസങ്ങൾക്ക് അഭിവേദം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് (ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം പറയേണ്ടതാണ്).

രസങ്ങളെക്കാളും ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം പറയണം. രസങ്ങളെ അഭിവേദിച്ചിട്ട് ഗുണങ്ങൾതന്നെ പ്രവർത്തിശക്തമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. "യഥാ ഉഷ്ണോദകം ശ്ലേഷ്മാണം ഹരതി മാധുര്യമഭിഭൂയതഥാ പചോലശ്ച മഹത് പഞ്ചമൂലം തിക്തമൗഷ്ണ്യാത് വാതം ജയതി" ഇങ്ങനെ രസങ്ങളെ ജയിച്ച് ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. "യത് യേനാഭിഭൂയതേ തത് തസ്മാത് പ്രധാനം ദൃഷ്ടം" എന്ന ന്യായമനുസരിച്ച് രസങ്ങളെ അഭിവേദിക്കുന്നതു

കൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളും രസങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളുമാണ് സൂര്യന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെത്തന്നെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാലത്തും കൂടി പറയുന്നു.

വിപാകകാരണതപാതം

വിപാകകാരണതപാതം = വിപാകത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നത് കൊണ്ട് (ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളാകുന്നു). 122

വിപാകത്തെ ഗുരുവിപാകത്തെയും ലഘുവിപാകത്തെയും രണ്ടായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. രീതസ് നിഗ്നാശ്വരൂപിമാലാപുണ്ഡ്രം ഗുരുവിപാകത്തിനും ലഘുവുക്തവിദാതിക്തം ഗുണങ്ങളാലുലുവിപാകത്തിനും കാരണങ്ങളാണ്. രസങ്ങൾ ഗാഢത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പാകം സാഭവിക്കണം. ആ വിപാകം ഗുണരത്നവുമാണ്. യാതൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചാണോ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നത് അതിനു പ്രാധാന്യം നൽകുകതന്നെ വേണം.

കിഞ്ചാസ്യം,

ബാഹുല്യം

ബാഹുല്യം = ബാഹുല്യം ഹേതുവായിട്ടും. 123

രസങ്ങളെക്കാളും ഗുണങ്ങൾക്ക് ബാഹുല്യമുണ്ട്, രസങ്ങൾ ആരണ്ണമാണ്. ഗുണങ്ങൾ ഇരുപത്തെണ്ണമുണ്ട്. അതിലുള്ള രസങ്ങളെക്കാൾ ബഹുഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വ്യവഹാരമര്യാദയുമാണ്.

വീണ്ടും.

ബഹുധോപയോഗാതം

ബഹുധാ = പലപ്രകാരത്തിൽ
ഉപയോഗാതം = ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹേതുവായിട്ടും
(ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം). 124

അഭ്യംഗപരിഷേക അവഗാഹാദിരൂപേണ പല പ്രകാരത്തിൽ ശീതാദിഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടും രസങ്ങളെക്കാളും ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം. "യേബഹുധോപയോഗം ഗഹന്തി തേ പ്രധാനാ: ദൃഷ്ടാ: യഥാകൽപവൃക്ഷാ:" ബഹുധോപയോഗം ഉള്ളതിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണമെന്നനിയമം ഇക്കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ്. കൽപവൃക്ഷങ്ങളെ ഇതിനുദാഹരണമായും കാണാം.

കൂടാതെയും.

അനേക കർമ്മതപാതം

അനേകകർമ്മതപാത്

= അനേകകർമ്മതപം ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു.

ഗുണങ്ങൾ ധാതുമലങ്ങളുടെ വർദ്ധനക്ഷപണാദി അനേക കർമ്മകാരകങ്ങളാണെന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളാണു്.

കിഞ്ചിനൃത്

മഹാവിഷയതപാത്

126

മഹാവിഷയതപാത് = മഹാവിഷയം ഹേതുവായിട്ടും.

രസങ്ങളെപ്പോലെ ഗുണങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളും നാനാതരതലുള്ളവയുമായ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം.

വീണ്ടും.

ഗുണാനുഗൃഹീതാനാം രസാനാം പ്രാധാന്യം 127

ഗുണാനുഗൃഹീതാനാം = ഗുണങ്ങളാൽ അനുഗൃഹീതങ്ങളായ
 രസാനാം = രസങ്ങൾക്കു്
 പ്രാധാന്യം = പ്രാധാന്യം കൽപിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും (ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണു്).

ഗുർവാദിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു്തന്നെ രസങ്ങളെക്കാൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു് അനുകൂതസിദ്ധമാണല്ലോ? “ശൈത്യം സന്തപ്തം മാർദ്ദവാച്ച പൈശ്ചിത്യം ദാഹം മധുരാനാം പ്രകൃതം ശ്രേഷ്ഠം വിപാകേ ലാഘവേന ച” ഇങ്ങനെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടു് ഗുണാനുഗൃഹീതങ്ങളാണു് രസങ്ങളെന്നു് കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. കൂടാതെ “ഗുർവാദയോ ഗുണാദ്രവ്യേ പൃഥിവ്യാദൗരസാശ്രയേ രസേഷു വ്യപദിശ്യന്തേ സാഹചര്യോപചാരതഃ” എന്നു് ഗുർവാദിഗുണങ്ങളെ രസങ്ങളിൽ ആരോപിച്ചു പറയുന്നുമുണ്ടല്ലോ?

കൂടാതെ മൂന്നുകാരണങ്ങൾ കൂടി പ്രാധാന്യം കാണിക്കാൻ ഉന്നയിക്കുന്നു.

ഉപദേശാദപദേശാദനുമാനാത്

128

ഉപദേശാത് = ഉപദേശം, അപദേശം, അനുമാനം ഇവ ഹേതുവാകുന്നു.
 അപദേശാത്— വായിട്ടും ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണു്.
 അനുമാനാത്

രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കുന്നിടത്തും ഈ മൂന്നുകാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ അർത്ഥംതന്നെയാണു് ഗുണപ്രാധാന്യം.

നൃത്തിനുമുള്ളത്. മുകളിൽ വിവരിച്ച കാരണത്താൽ നൃത്തത്തിന് രസാദികളെക്കാളും പ്രധാന്യം നൽകണമെന്നഭിപ്രായമുണ്ടാകുകയാണ്.

അടുത്തതായി വീര്യത്തിന് പ്രധാന്യം കീഴ്വരിക്കണമെന്ന ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.

വീര്യം പ്രധാനമിത്യേകേ

129

ഏകേ = ചില ആചാര്യന്മാർ
വീര്യം പ്രധാനമിതി = വീര്യം പ്രധാനമാണെന്നു
(ബ്രൂവതേ) = പറയുന്നു.

ഭവ്യാദികളിൽവെച്ചു വീര്യത്തിനു പ്രധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്നു ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ,

ഭവ്യാണുതി വീര്യവിശിഷ്ടാനി പ്രധാനാനി ഭവന്തി യസ്മാത് 130

യസ്മാത് = യാതൊന്നുമേതുമായിട്ട്
ഭവ്യാണി അപി = ഭവ്യങ്ങൾ പോലും
വീര്യവിശിഷ്ടാനി = വീര്യംകൊണ്ട് വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്
പ്രധാനാനി ഭവന്തി = പ്രധാനങ്ങളായി തീരുന്നത്.

ഭവ്യങ്ങൾപോലും വീര്യവിശിഷ്ടങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നത്. വീര്യമില്ലെങ്കിൽ ഭവ്യത്തിന് പ്രവർത്തിശക്തി വരികയില്ല. നിർവീര്യങ്ങളായ ഭവ്യങ്ങൾ പരിത്യജിക്കപ്പെടുന്നു. “നാവീര്യം കൂരുതേ കിഞ്ചിത് സർവാ വീര്യകൃതാ പി സാ” എന്നു വീര്യത്തിന്റെ കർമ്മകരണസാമർത്ഥ്യത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും.

തേന കർമ്മകരണാത്

131

തേന = അതുകൊണ്ട് (വീര്യംകൊണ്ട്)
കർമ്മകരണാത് = പ്രവർത്തിനടക്കുന്നതിനാൽ
വീര്യം പ്രധാനം ഇതി = വീര്യം പ്രധാനമാണെന്നു പറയുന്നു.

ഒരു ഭവ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഫലംചെയ്യുന്നത് തന്നിഷ്ടമായ വീര്യംകൊണ്ടാണ്. “സർവാ വീര്യകൃതാ” എന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു.

കൂടാതെയും,

അചിന്തുതപാത്

132

അചിന്ത്യതാത്

= അചിന്ത്യതാം ഹേതുവായിട്ട്
(വീര്യം പ്രധാനമാണ്).

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും സ്മുലഭൂതം പ്രാപിച്ചതാണ്
ദ്രവ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദ്രവ്യം ഗുണസമുദായമാണ്. ദ്രവ്യസ്വഭാവത്തെയോ ഗുണസ്വഭാവത്തെയോ നോക്കി ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ വീര്യം
ങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നു ചിന്തിക്കുവാൻതന്നെ—അഥവാ വ്യവസ്ഥിത
യുവാൻതന്നെ സാദൃശ്യമല്ല. ഭൂതപ്രസാദാതിശയമാണെന്നു സങ്കല്പ
ച്ചാൽ തന്നെയും വീര്യം ഏതുതരത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നു വ്യവസ്ഥിത
യുവാൻ സാദൃശ്യമല്ലെന്നർത്ഥം.

അനന്തരം,

ദൈവപ്രതീഘാതാത്

ദൈവപ്രതീഘാതാത്

= ദൈവപ്രതീഘാതം ഹേതുവായിട്ടും

(വീര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം).

133

ഔഷധത്തെ ദൈവവ്യപാശ്രയം, യുക്തിവ്യപാശ്രയം,
സത്വപഞ്ചയം, എന്ന് മൂന്നുതരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ദൈ
വവ്യപാശ്രയമായ പ്രയോഗം വീര്യംകൊണ്ടാണ് സാധിക്കേണ്ടത്.
രസാദികളെക്കൊണ്ട് സാദൃശ്യമല്ല. രാക്ഷസപിശാചാദിഗ്രഹാവേ
ശങ്ങൾക്കും മറ്റും പരിഹാരങ്ങളായി പറയുന്ന ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ
ഫലിക്കുന്നത് അവയിലുള്ള വീര്യംകൊണ്ടാണ്. പ്രായശ്ചിത്തത്തി
നുവേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളും ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രയോജ
നപ്പെടുന്നത്. “അഥർവവിഹിതാ ശാന്തി: പ്രതികൂലഗ്രഹാർച്ചനം
ഭൂതാഭ്യസ്തം പരമോപായോ നിർദ്ദിഷ്ടം പൃഥക് പൃഥക്”
എന്ന് ഈ പ്രയോഗവിധിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. “വർജ്ജ
യന്തി യഥാരണ്യം സസിംഹം മൃഗപക്ഷിണ: വർജ്ജയന്തി ഗ്രഹാസ്ത
ദ്വത് സൗഷധം സൂതികാഗൃഹം” എന്ന് ദൈവവ്യപാശ്രയങ്ങളായ ഔഷ
ധങ്ങളുടെ ക്രിയാസാമർത്ഥ്യത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ
നിലക്കും വീര്യം പ്രധാനമാണ്.

ഇതിനുശേഷം.

വിഷപ്രതീഘാതാത്

വിഷപ്രതീഘാതാത്

= വിഷത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും.

134

സ്മാവാദമെന്നും ജഗമമെന്നും വിഷം രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്.
അവയുടെ നാശത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗദദ്രവ്യങ്ങൾ വീര്യം
കൊണ്ടാണ് വിഷത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടും വീര്യം
പ്രധാനമാകുന്നു.

കിഞ്ച,

ദർശനാത് ശ്രവണാത്

135

ദർശനാത് —
ശ്രവണാത്

= ദർശനത്തിൽനിന്നും.
= ശ്രവണത്തിൽനിന്നും (പരിഹാസം കാണു
ന്നതുകൊണ്ട്).

വിഷത്തിനും മറ്റും ചില ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടാൽതന്നെ വിഷ
ഹരമായിതീരും. ചിലവ ശ്രവണംകൊണ്ടും മാറുന്നവയാണ്. ജനപ
ദോഷധംസനരോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധി പറയുന്നകൂട്ടത്തിൽ “തേനദൃ
ന്ദ്ദഭിമാലിംപേതം പതാകാസംതോരണാനിചി” എന്ന ദർശനശ്രവ
ണങ്ങൾകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാറുമെന്ന ശാസ്ത്രകാരൻമാർ പ്രതിപാദി
ക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ആലേപനംചെയ്ത ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വീര്യമാണ്
പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ദർശനമാത്രയിൽതന്നെ ചില
അഗദ്ദ്രവ്യങ്ങൾ വിഷത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവയായും കാണുന്നു. ഈ
വക ശക്തികൾ രസാദികളെക്കാളും വീര്യത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് വീര്യ
ത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

ഇതിനുപരിയായി.

തൂല്യരസഗുണേഷു വിശേഷാത്

136.

തൂല്യരസഗുണേഷു = തൂല്യരസങ്ങളിലും തൂല്യഗുണങ്ങളിലും
വിശേഷാത് = വിശേഷം കാണുന്നത് ഹേതുവായിട്ട്.

തൂല്യരസങ്ങളും തൂല്യഗുണങ്ങളുമായ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പ്രവർ
ത്തിയിൽ ചില വിശേഷം കാണുന്നത് വീര്യംകൊണ്ടാണ്. തീക്ത
രസവും ശീതമദ്യുല്പാദഗുണങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ പിച്യമന്ദ്ര
കൃഷ്ണഹരമാകുന്നു. അതേ രസാദികളുള്ള ക്ഷപംഗം കൃഷ്ണഹരമാ
കാതെ പകാതീസാരഹരമായിതീരുന്നു. ഈ പ്രത്യേകത വീര്യവി
ശേഷംകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിശേഷദർശനം ദ്രവ്യ
രസാദികളിൽ നിന്നും വീര്യത്തിന് വൈശിഷ്ട്യം ഉണ്ടെന്നുകാണിക്കു
കയാണ്.

വീണ്ടും.

സംയോഗാത് തന്നിവൃത്തേഃ

137

സംയോഗാത് = സംയോഗത്തിൽനിന്നും
തന്നിവൃത്തേഃ = അതിനുൽപത്തിയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്

(വീര്യത്തിനുപ്രാധാന്യം നൽകണം)

ദ്രവ്യാദികളുടെ സംയോഗത്തിൽ അതാതുദ്രവ്യങ്ങളിൽനിന്നും
വിപരീതമായ വേദാരംശശക്തിയുൽഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് രസാദിക
ളിൽനിന്നും ഭിന്നമായ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും കാണു
ന്നുണ്ട്. അത് അവയുടെ സംയോഗവിശേഷത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകു
ന്നതുമാണ്. ആ ദ്രവ്യങ്ങൾതന്നെ സംയോഗമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ

ഈ സ്വഭാവം കാണുന്നുമില്ല. മധ്യഭൂതങ്ങൾ
ചേർത്താൽ ജീവനെയും ഹൃദയത്തെ സംയോജിപ്പിച്ച് സ്വഭാവമുള്ള
വിപരീതഫലമായ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ദൈവരൂപവും ദൈവ
ത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. ഇങ്ങനെ സംയോജിപ്പിച്ച് ദൈവ
രൂപം "തിരുവോത്തമം" ജന്മം നൽകുന്നത് വീര്യം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടും
വീര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം.
ഇനിയും.

ദർശനാചാര്യഭൂതാദിനാം കർമ്മണം

138

അർത്ഥഭൂതാദിനാം കർമ്മണം = അർത്ഥഭൂതാദികർമ്മങ്ങളുടെ
ദർശനാത്മകം = ദർശനത്തിൽനിന്നും (വീര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം)

ദ്രവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീര്യം കൊണ്ട് ചില ജാലവിദ്യ
ക്കാരും മറ്റും അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടി
ട്ടുണ്ട്. അവർ ആന, താമര മുതലായവയെ, ഔഷധപ്രയോഗം കൊണ്ടു
സൃഷ്ടിച്ചുകാണിക്കുന്നു. ഭൂസംപർശമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
ഇവയെല്ലാം കാണിച്ച് സാമാന്യജനങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്
ഔഷധവീര്യം കൊണ്ടാണ്.
കൂടാതെയും.

ആഗമാത്മകം

139

ആഗമാത്മകം = ശാസ്ത്രസമ്മതിയുള്ളതുകൊണ്ടും.

ആയുർവേദശാസ്ത്രകാരൻമാർതന്നെ വീര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഗമോപലബ്ധി ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണവു
മാണ്. "വീര്യതഃ കർമ്മസാമർത്ഥ്യം ദ്രവ്യാണാം ഭിഷജോവിദ്യഃ"
എന്ന് ആഗമോപലബ്ധിക്ക് തെളിവുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ കാരണ
ങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ വീര്യത്തിന് ദ്രവ്യരസാദികളെ
ക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു.

വിപാകം

140

വിപാകസ്യ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകേ ബ്രൂവതേ
വിപാകസ്യ = വിപാകത്തിന്
പ്രാധാന്യപ്രതി = പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന്
ഏകേ ബ്രൂവതേ = ചില ആചാര്യൻമാർ പറയുന്നു.
വിപാകത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ചില ആചാര്യ
ൻമാർ പറയുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ.

141

തന്നിമിത്തതാത് പ്രശമനവർധനയോഃ

പ്രശ്നവർദ്ധനയോ: = പ്രശ്നവർദ്ധനയെക്കുറിച്ചുള്ള (അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള) തനിമിത്തപാതം = അത് (വിപാകം) കാരണമാകിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടും.

ദോഷധാതുലയങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നവർദ്ധനയും വർദ്ധനയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിപാകത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ശരീരത്തിൽ വിപാകപ്പെടുന്ന ആഹാരരസങ്ങൾക്കാണ് ദോഷത്തിന് ശക്തി വരുന്നത്. അസമ്യത്വം വിപാകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വർദ്ധനയെക്കുറിച്ചുള്ളതും. വിപാകം വിപാകപ്രശ്നവർദ്ധനയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് സ്വാഭാവികവുമാണ്.

ധാതുപദോഹം

ധാതുപദോഹം = ധാതുക്കൾക്ക് ഉപദോഹം (ഉപചയം) സംഭവിക്കുന്നതു ഹേതുവായിട്ടും. 142

ശരീരത്തിൽ രസരക്താദിധാതുക്കൾക്ക് ഉപചയം സംഭവിക്കുന്നതും വിപാകത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടും അതിനു പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണമെന്നു പറയുന്നു.

കിഞ്ച,

വിപാകാപേക്ഷതാദിതരേഷാം പ്രായശോ വിപാകസാദഗുണേ ച ഗുണവതാമപ്യദോഷാത് 143

പ്രായശ: ഇതരേഷാം = മിക്കവാറും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്
വിപാകാപേക്ഷതാദി = വിപാകാപേക്ഷതം ഉള്ളതുകൊണ്ട്
വിപാകസാദഗുണേ = വിപാകം ശരിയായിരുന്നാൽ
ഗുണവതാം = ഗുണമുള്ളവയ്ക്ക്
അദോഷാത് അപി = ദോഷം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും.

ദ്രവ്യങ്ങൾ ആഹാരമായോ ഔഷധമായോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ പാകം പ്രാപിച്ചാലേ ശരീരത്തിനു പ്രയോജനമുള്ളൂ. അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പാകം നടക്കുന്നത്. രസാദികൾ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽതന്നെ പാകം വന്നിട്ടുവേണം. ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും വിപാകസാദഗുണത്തിൽ മാത്രമേ ദോഷരഹിതമായിത്തീരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിലവച്ചു നോക്കിയാലും വിപാകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം.

അതോടൊപ്പം.

വിപാകവൈഗുണേ ഗുണവതാമപി ദോഷാത് 144

വിപാകവൈഗുണേ = വിപാകവൈഗുണത്തിൽ
ഗുണവതാം അപി = ഗുണമുള്ളവയ്ക്കുപോലും

നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. വിപാകമാണല്ലോ അതിന് അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ളതും.

അപിപ.

സർവശരീരപ്രദോഷാത് തസ്മിൻ ദൃഷ്ടേ 148

തസ്മിൻ ദൃഷ്ടേ = വിപാകം ദൃഷ്ടമാണിത്
 സർവശരീരപ്രദോഷാത് = ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളും ദൃഷ്ടിച്ചു പോകുന്നുമുള്ളതുകൊണ്ട്

വിപാകസാദഗുണ്യത്തിൽ ശരീരത്തിന് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ വിപാകത്തിനു ദൃഷ്ടി സംഭവിച്ചാൽ അഗ്രപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുകയുണ്ടാകും. അതിനാൽ തസ്മിൻ ദൃഷ്ടേ സംഭവിക്കും.

വിണ്ടും.

സർവശരീരാനുഗ്രഹാത് 149

സർവശരീരാനുഗ്രഹാത് = സർവശരീരാനുഗ്രഹം ഭാവനയാണിത്.

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സകല നന്മകളും വിപാകാധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. ഈ എല്ലാ നിലയിലും വിപാകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നു ചിലർക്ക് അഭിപ്രായവുമുണ്ട്.

കർമ്മം

കർമ്മപദാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം വിധാസ്യതേ 150

കർമ്മപദാർത്ഥസ്യ = കർമ്മം എന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ
 പ്രാധാന്യം = പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി
 വിധാസ്യതേ = വിധിക്കാൻ പോകുന്നു.

ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യാദി ഷട്പദാർത്ഥങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയിൽവെച്ച് കർമ്മത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം വിധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത്.

കർമ്മേതരേഷാം സാമർത്ഥ്യവ്യഞ്ജനാത് 151

ഇതരേഷാം = ദ്രവ്യാദിപദാർത്ഥങ്ങളുടെ
 സാമർത്ഥ്യവ്യഞ്ജനാത് = സാമർത്ഥ്യത്തെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മം
 = കർമ്മമാകുന്നു.

ദ്രവ്യവും ദ്രവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രസാദിഘടകങ്ങളും ഫലവത്താകുന്നത്, അവ ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മസമർത്ഥമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അമ്പും വില്ലും ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവയെടുത്തുപ്രയോഗം

പിന്നാൽ വില്ലാളി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വില്ലാളിയുണ്ടെങ്കിലേ അവി
പ്രയോഗക്ഷമമാകൂ. അതുപോലെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെയും സ്ഥാനം.
അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യാദിപദങ്ങളെക്കൊണ്ട് കർമ്മം പ്രധാനമാണ്.
കിഞ്ചാദിത്യം.

തദനുഗ്രഹേ ഫലവത പദഫലവത പാശ്ചാത്തോ

തദനുഗ്രഹേ	= തദനുഗ്രഹത്തിൽ (കർമ്മത്തിന്റെ അനുക്രമം)	152
ഫലവതപാശ്ചാത്തോ	= ഫലം സിദ്ധമാകുന്നതുകൊണ്ടും ഉപാപാതത്തിൽ (കർമ്മം, ശക്തിയാകാതെ യിരുന്നാൽ)	
അഫലവതപാശ്ചാത്തോ	= ഫലം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടും	
കർമ്മപദാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം	= കർമ്മമെന്ന പദാർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണ്.	

ദ്രവ്യാദിപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ആനുകൂല്യഭാവം വേണം. കർമ്മത്തിന്റെ വിപണാവസ്ഥയിൽ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. ഈ രണ്ടുകാരണങ്ങളാലും കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
കിഞ്ചാദിത്യം.

അർത്ഥനിർവർത്തകത പാശ്ചാത്തോ

കർമ്മംകൂടാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടും.
വീണ്ടും കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു.

തദർത്ഥമുപസംഗ്രഹാത്	154
ശേഷാണാം തത്രാഭിയോഗാത്	155
ശാസ്ത്രസമാർത്ഥാത്	156
ദ്രവ്യാദിവ്യതിരേകേണ ഭാവാത്	157
തസ്യ കപചിദവ്യതിരേകാത്	158
തേനേതരേഷാം നിത്യം സിദ്ധിഃ	159
വ്യാപദാം തത്രൈവ നിയമാത്	160
തേനോപചാരാദ് ഇതരേഷാം	161

ദ്രവ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് സംസ്കരിച്ചുവരുന്നത് കർമ്മത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും,

ഭവ്യാദി പഞ്ചപദാർത്ഥങ്ങൾ കർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും.

ശാസ്ത്രത്തിൽ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യംകൊടുത്ത് വിവരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും.

കർമ്മം, ഭവ്യാദിവ്യതിരിക്തമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും.

കർമ്മം ഓടത്തും ഭിന്നമായി നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടും.

കർമ്മംകൊണ്ട് ഭവ്യാദിപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിത്യവും ധർമ്മസിദ്ധി സംഭവിക്കുന്നതിനാലും.

ഉപയോഗവൈരുദ്ധ്യംകൊണ്ട് വ്യാപത്തു സംഭവിച്ചാൽ പ്രതിവിധിയായി കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ നിയമമുള്ളതുകൊണ്ടും.

ഭവ്യാദിഘടകങ്ങൾ കർമ്മംകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും (വമനീയം ഭവ്യം വിരോധനീയോ രസ ഇത്യാദി) കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഷട്പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യവിവരണം കേട്ടിട്ട് തന്റെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിലെന്താണെന്ന് അടുത്തതായി പറയുന്നു.

ന യുക്തമവധാരണമിദമേവ പ്രധാനമിദം നേതി, ചികിത്സായാം ഭവ്യാദിഷു വസ്തുഷു 162

ചികിത്സായം = ചികിത്സാകാര്യത്തിൽ
ഭവ്യാദിഷുവസ്തുഷു = ഭവ്യാദിവസ്തുക്കളിൽ (ഭവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളിൽ)

ഇദമേവപ്രധാനം = ഇതുതന്നെയാണ് പ്രധാനം.
ഇദം ന ഇതി = ഇത് പ്രധാനമേയല്ല എന്ന്
അവധാരണം = അവധാരണംചെയ്യുന്നത് (ദ്വാരപ്പെടുത്തുന്നത്)

ന യുക്തം = യുക്തമായിട്ടുള്ളതല്ല.

ഭവ്യാദി ഷട്പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ഓരോതരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അവയിൽവെച്ച് ചികിത്സാകാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യവും അപ്രാധാന്യവും കൽപിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കയില്ല.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ.

യഥാവിഷയം ഹി പ്രാധാന്യം സർവേഷാം 163

ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
സർവേഷാം = ഭവ്യാദി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും

അതാതിന്റെ വിഷയത്തിൽ

പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രാധാന്യം

പ്രാധാന്യം

പ്രാധാന്യം പദാർത്ഥങ്ങളോരോന്നും ഓരോ തരത്തിൽ പ്രധാനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് തരാനിനെക്കാൾ പ്രധാനമെന്നോ അപ്രധാനമെന്നോ പറയുന്നതിൽ യാതൊർത്ഥവുമില്ല.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ.

അവിനിർഭോഗാചൈഷാം പരസ്പരേണാനുഗ്രഹാച്ച 164

എന്നും

അവിനിർഭോഗാത് ച

പരസ്പരേണ -

അനുഗ്രഹാത് -

ച

-- ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും,

-- പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടും

-- പരസ്പരം അനുഗ്രഹഭാവത്തിൽ

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും (ഇതു പ്രധാനം ഇത് അപ്രധാനമെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല).

ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ ഓരോന്നിനെയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. യത്ര ദ്രവ്യം തത്ര ശേഷാശ്ച" എവിടെ ദ്രവ്യമുണ്ടോമറ്റുള്ളവ ദ്രവ്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്രഗമനം ചെയ്ത് വിവരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു. അതുപോലെതന്നെ ചികിത്സയിൽ അവ പരസ്പരം അനുഗ്രാഹകങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. "വിരുദ്ധാ അപി ചാന്യോന്യം രസാദ്യാ: കാര്യസാധനേ നാവശ്യം സ്യുർവിചാരായ ഗുണദോഷാ മിമോയഥാ" എന്നു അവയുടെ പരസ്പരാനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദനങ്ങളും ഉണ്ട്.

ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളും, ആരോഗ്യത്തിനും അനാരോഗ്യത്തിനും കാരണങ്ങളാണെന്നു മുൻപുപറഞ്ഞു. അവ ഓരോന്നും ശരീരവും ശരീരാവയവങ്ങളുംപോലെ അഭിന്നങ്ങളാണ്. ദ്രവ്യം അവയവിയും രസാദികൾ അപയവങ്ങളുമാകുന്നു. രസാദികൾ ഗുണങ്ങളും, ദ്രവ്യം ഗുണിയുമാണ്. ഗുണഗുണികൾക്ക് അഭേദമാണ് ന്യായശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നിനെ ശരിയായി പഠിക്കുവാൻ അതിനെ അപ്രഗമനം ചെയ്തു പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അപ്രഗമനവും പ്രാധാന്യവും ചില അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തുകാട്ടിയത്. ദ്രവ്യവും രസാദികളും അഭിന്നങ്ങളാണ്.

ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളെ വിവരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ആദ്യമായി ദ്രവ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്താണെന്നു പറയുന്നു.

ഭവമാശ്രയലക്ഷണം പഞ്ചാനാം

165

പഞ്ചാനാം
ആശ്രയലക്ഷണം

= രസാദി അഞ്ചുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ
ആശ്രയമാകുന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടി
യതാണ്.
= ഭവമെന്നുപറയുന്നത്.

ഭവം

രസാദിലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആശ്രയസ്ഥാനത്തിട്ടുള്ളത് ഭവം
മാകുന്നു. 'ഭേഹി തദാശ്രയാ:' അതാകുന്ന ആശ്രയത്തോടുകൂടിയി
താണ് രസാദികൾ. ഭവം ആശ്രയവും രസാദികൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാ
ണെന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ?

രസലക്ഷണമാസവാദഃ

166

രസലക്ഷണം
ആസവാദഃ

= രസത്തിന്റെ ലക്ഷണം.
= ആസവാദനമാണ്.

രസനക്ക് വിഷയമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് രസമെന്നു പറയു
ന്നത്. ഇത് സാമാന്യലക്ഷണവുമാണ്. 'രസനാഗ്രാഹ്യമാത്രേ
ശൃണോ രസ:' എന്ന് തർക്കശാസ്ത്രകാരൻമാരും. 'രസനാർത്ഥോ
രസ:' എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രകാരൻമാരും. ഒരേ അഭിപ്രായമുണ്ടെ
ന്നാണ് സാമാന്യലക്ഷണമായി രസത്തിനു നൽകുന്നത്.

വിശ്വലക്ഷണാ ഗുണാഃ

167

ഗുണാഃ

= ഗുണങ്ങൾ

വിശ്വലക്ഷണാഃ

= വിശ്വ(ഭിന്ന)ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണ്.

വിശ്വം, വികീർണ്ണം, ഭിന്നം, വിഭിന്നം, ലക്ഷണം എന്നാണ്
വിശ്വശബ്ദത്തിന് ഇവിടെ അർത്ഥം കൽപിക്കേണ്ടത്. ഗുർവാദി
ഗുണങ്ങളെയാണ് ഗുണങ്ങളെന്നതുകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ
ഗുണങ്ങൾ പരസ്പരഭിന്നങ്ങളും ഭവ്യഭേദം പ്രതിഭിന്നങ്ങളുമാകുന്നു.

കർമ്മലക്ഷണം വീര്യം

168

കർമ്മലക്ഷണം വീര്യം

= കർമ്മമാകുന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതാണ്
വീര്യം.

കർമ്മകരണശക്തി വീര്യമാകുന്നു.

പരിണാമലക്ഷണോ വിപാകഃ

169

പരിണാമലക്ഷണോ വിപാകഃ

= പരിണാമത്തിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്ന
താണ് വിപാകം

ക്രിയാലക്ഷണം കർമ്മ

170

ക്രിയാലക്ഷണം കർമ്മ = ക്രിയയാകുന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു കർമ്മം.

സംസ്കൃതസ്പദവചനവിശേഷനാദിക്രിയകൾക്കു നിയമമില്ലെന്നതിനെയാണ് കർമ്മമെന്നു പറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളേയും കഴിഞ്ഞു.

അധ്യായം 2

ദ്രവ്യാദിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രാധാന്യേനയും വിശേഷകൃതമായും നിരൂപണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. അവയിൽ ആദ്യപദത്തെ ദ്രവ്യത്തിനുതന്നെ അസംതിത്വമില്ലെന്നു പൂർവ്വപക്ഷം ചെയ്യുന്നു.

ദ്രവ്യമന്യദ് ഗുണേഭ്യോനാസം തുഗ്രഹണാത് 1

ഗുണേഭ്യഃ അന്യത് = ഗുണങ്ങളിൽനിന്നു അന്യമായിട്ട്
 ദ്രവ്യം ന അസംതി = ദ്രവ്യമെന്നൊന്നില്ല
 അഗ്രഹണാത് = ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്.

ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ദ്രവ്യത്തെ ഭിന്നമായി കാണുവാൻ താമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായി ദ്രവ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുണസമുദായമാണ് ദ്രവ്യമെന്നു പറയേണ്ടിവരുന്നു. ഗുണങ്ങൾ അവയവങ്ങളും ദ്രവ്യം അവയവിയുമാകുന്നു. ഗുണങ്ങളും ഗുണിയുമെന്നർത്ഥം. ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചു ദ്രവ്യത്തേയോ ദ്രവ്യത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ച് ഗുണങ്ങളേയോ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണസമുദായമാണ് ദ്രവ്യം എന്നു പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ദ്രവ്യത്തിന് വേറെ അസംതിത്വമില്ല.

ഈ അധികാരത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ശബ്ദ സംപർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളെയാണ്. ആയുർവേദം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപത്തിക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആ രീതിയിൽതന്നെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയല്ല. പഞ്ചഭൂതാണുതന്നെ പരിണാമം പ്രാപിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽപ്പെടുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും പാഞ്ചഭൂതീകങ്ങളെന്നാണ് ആയുർവേദം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. „ഭൂതേഭ്യോഹി പരം യസ്മാത് നാസംതി ചിന്താ ചികിത്സിതേ“

എന്ന് ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിന് ഭൗതികപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരവും ശരീരത്തിനുവേണ്ടി ആഹാരമാരും, ഔഷധമായോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളും പാണ്ഡുരോഗികളാണ്. "ഇഹാഹി ദ്രവ്യം പഞ്ചമഹാഭൂതാത്മകം" എന്നും "പഞ്ചഭൂതാത്മകം തത്ത്വം" എന്നും, ദ്രവ്യത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. ദ്രവ്യത്തിനും ശരീരത്തിനും ശരീരനിയാമകളായ ദോഷങ്ങൾക്കും, ഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് "ഗുണദ്രവ്യേഷുയേ ചോക്താ: ത ഏവ തനുദോഷയോ: സ്ഥിതിവ്യഭാചിക്ഷയാ: തസ്മാത് രേഷാം ഹി ദ്രവ്യഹേതുക്യാ:" എന്നും "ത ഏവ ഹി ഗുണാ ദ്രവ്യേ ശരീരേപി ഹി തേ സ്ഥിതാ: താൻദ്രവ്യേ തദ്ഗുണൈരേവ പ്രയോഗേഷാഭിവർദ്ധയേത്" എന്നും ഉള്ള ശാസ്ത്രക്രമം കൃതികൾ ഈ സാധർമ്മ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശരീരോൽപത്തിക്കും ദ്രവ്യോൽപത്തിക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കാരണങ്ങളാണെന്നു തെളിയുന്നു.

ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉൽപത്തിക്കു കാരണങ്ങളും ദ്രവ്യം കാര്യവുമാകുന്നു. "തത്ര ദ്രവ്യാണി പൃഥ്വിവ്യവ് തേജോവായ്വാകാശകാലദിഗാത്മനാംസി നവൈവ" എന്ന് ന്യായശാസ്ത്രകാരൻമാർ പറയുന്ന നവദ്രവ്യങ്ങളിൽ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കാരണദ്രവ്യങ്ങളാണെന്നിരിക്കണം. ദ്രവ്യോൽപത്തിക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സമവായികാരണവും ദ്രവ്യം കാര്യവുമാകുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളും ദ്രവ്യം സ്പർശവുമാകുന്നു. സ്പർശമായ കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ കാരണഗുണങ്ങളും കാര്യഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളാണ്. അവയെ കാരണഗുണങ്ങളെന്നും പറയാം. പഞ്ചഭൂതപരമാണുക്കളുടെ സമവായിബന്ധം ദ്രവ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ശബ്ദാദി കാരണഗുണങ്ങളുമാകുന്നു. കാര്യമായ ദ്രവ്യത്തിലുള്ള കാര്യഗുണങ്ങൾ രസവീര്യവിപാകപ്രഭാവഗുണങ്ങളുമാണ്. പഞ്ചമഹാഭൂതസമവായിബന്ധം കൊണ്ട് രൂപംപ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥൂലമായ ദ്രവ്യത്തിൽ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളും രസവീര്യാദിഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗുണസമുദായമാണ് ദ്രവ്യമെന്നും വരുന്നു. ഇവിടെ ദ്രവ്യശബ്ദം ഏകദ്രവ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സർവനാമശബ്ദമാണ്. "വസ്തുപലക്ഷണം യത്ര സർവനാമ പ്രയുജ്ജ്യതേ ദ്രവ്യമിത്യുച്യതേ സോദൃതം മോദേദന്തേന വിവക്ഷിത:" എന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിന് ശാസ്ത്രസമ്മതിയുമുണ്ട്.

അങ്ങിനെ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ ദ്രവ്യത്തെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായി കാണുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പൂർവപക്ഷം കാരണമെങ്കിൽ അഭിപ്രായം. ശബ്ദാദിഗുണസമുദായമാണ് ദ്രവ്യമെന്നും

ആ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായി ഭവ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും പൂർവപക്ഷകാരൻ ശാഢ്യം വിടിക്കുകയെന്നും ഗുണിക്ക് ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമായിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗുണവ്യതിരിക്തമായി ഭവ്യമില്ലെന്നർത്ഥം. അഗ്രഹണം കൂടാതെ വേറേയും കാരണം പറയുന്നു.

അവിഭാഗാത്

അവിഭാഗാത് = അവിഭാഗം ഹേതുവാശിട്ടും
(അന്യത് ഭവ്യം ന അസ്തി) = അന്യമായി ഭവ്യമാണെന്നിട്ട്

ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വിഭക്തമായി ഭവ്യമൊന്നില്ല. അതുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭവ്യത്തെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടു നിവർത്തിയില്ല. ഭവ്യത്തിന് അവിഭാഗിത്വമാണുള്ളത്. ന്യായകാരൻമാർ പറയുന്ന 'കോശാദസി' എന്ന ന്യായപ്രകാരം ഉദാഹരണമായി വാളിനെ വേർപെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭവ്യത്തെയോ ഭവ്യത്തിൽനിന്നും ഗുണങ്ങളെയോ വിഭജിച്ചെടുക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. സേനാംഗങ്ങളിൽനിന്നും സേനയെ വേർതിരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ? സേനാംഗങ്ങളുടെ സമുദായപ്പോലെ സേനയെന്നത്. അതുപോലെ ഗുണസമുദായമാണ് ഭവ്യം.

വേറൊരു കാരണംകൂടി ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഗന്ധവദ് വ്യതിരിക്തസ്യാനുപലബ്ധേഃ

ഗന്ധവത് = ഗന്ധത്തെപ്പോലെ
വ്യതിരിക്തസ്യ (ഭവ്യസ്യ) = വ്യതിരിക്തമായ ഭവ്യത്തിന്റെ
അനുപലബ്ധേഃ = ഉപലബ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും.

വ്യതിരേകവൃത്തിത്വം എന്നുപറയുന്നത് ഭിന്നഭേദവർത്തിത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നവർത്തിത്വം ഭവ്യത്തിനില്ലെന്നാണ് പൂർവപക്ഷകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിനു ഉദാഹരണമായെടുക്കുന്നത് ഗന്ധത്തെയാണ്. പുഷ്പത്തിൽനിന്നും ഗന്ധം വേർപെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പുഷ്പം ദൂരെ നിന്നാലും ഗന്ധം വായുവിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടാകുന്നു. പുഷ്പത്തിനും ഗന്ധത്തിനും വ്യതിരേകവർത്തിത്വമുള്ളതുപോലെ ഭവ്യത്തിനും ഭവ്യനിഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളെക്കും വ്യതിരേകവർത്തിത്വമില്ല. ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭവ്യം ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 'അന്യത് ഭവ്യം ഗുണേഭ്യഃ അപ്രത്യേകവൃത്തിത്വാത്' എന്ന സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗന്ധത്തെ ഉദാഹരിച്ച് വൈധർമ്മ്യം കാണിക്കുകയാണ്

ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കുന്നത് വൈദികന്മാർക്കു
 യാണ്. ഗന്ധത്തെപ്പോലെ വ്യതിരേകവൃത്തിയാൽ വൈദികന്മാർക്കു
 അതുകൊണ്ട് ഗുണവ്യതിരിരേകമാരി പ്രവൃത്തിയിലാ
 യില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു വ്യതിരിക്ത
 മാണ് ദ്രവ്യമെന്നു പൂർവപക്ഷം ചെയ്യുന്നു.

ഈ കാരണവും ദ്രവ്യാഭാവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമാണെന്നു.

ഷഷ്ഠസ്യ ചേന്ദ്രിയസ്യ ദ്രവ്യഗ്രാഹകസ്യാഭാ-

വാത് 4

ദ്രവ്യഗ്രാഹകസ്യ = ദ്രവ്യഗ്രാഹകമായിട്ട്
 ഷഷ്ഠസ്യ ഇന്ദ്രിയസ്യ = ആറാമതൊരിന്ദ്രിയത്തിന്റെ
 അഭാവം ച = അഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടു,
 (അന്യത് ദ്രവ്യം ന അസ്തി) = ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്ത
 മായി ദ്രവ്യമില്ല.

ജീവികൾ ഒന്നിനെ അറിയുന്നത് ചക്ഷുരാദി പഞ്ചേന്ദ്രിയ
 ങ്ങൾ വഴിയാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊണ്ട് ശബ്ദാദി ഗുണങ്ങ
 ളെയാണറിയുന്നത്. ആറാമതൊരിന്ദ്രിയം വസ്തുജ്ഞാനത്തി
 നില്ല. ശബ്ദാദികളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി ദ്രവ്യമുണ്ടായിരുന്നു
 വെങ്കിൽ, അതിനുപാൻ ആറാമതൊരിന്ദ്രിയവും ഉണ്ടെന്നു പറയു
 വാൻ പ്രത്യക്ഷവിജ്ഞാനം സമ്മതം നൽകുന്നുമില്ല. .. അക്ഷമകു
 പ്രതിജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമഭിധീയതേ'' പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി ഭേദി
 ക്കുന്ന അറിവിനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമെന്നു പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായ
 അറിവില്ലാതെ അനുമാനിക്കുവാനും പാടില്ല. പ്രത്യക്ഷാനുമാനങ്ങ
 ളില്ലാതെ ആപ്തവചന (ശാബ്ദം)മുണ്ടാകാനും തരമില്ല. ഈ നിലക
 ുളതുവരെയും ദ്രവ്യഗ്രാഹണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുവേണം പറയേണ്ടത്.
 അഥവാ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ മനസ്സിനെ ദ്രവ്യഗ്രാഹകമായി സ്വീക
 രിച്ചുകൂടേയെന്ന് സംശയം വരാം. അതും ശരിയല്ല. .. ഉദാഹരണമക
 മനഃ'' മനസ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമാഹാ
 മാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായിമനസ്സിനെ
 ഒരു പ്രത്യേക വിഷയഗ്രാഹിതവുമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നുമില്ല.
 ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിക്കുന്ന അറിവിനെ മനനം ചെയ്യുകയെന്ന സ്വഭാവ
 മാണ് മനസ്സിനുള്ളതെന്ന് ''മനനാത്മകം മനഃ'' എന്ന നിർവചനാ
 തന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യഗ്രാഹകമായി ആറാ
 മതൊരിന്ദ്രിയമില്ലെന്നും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളെ
 മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ടും ദ്രവ്യം ഗുണ
 ങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമല്ലെന്നർത്ഥം. ആയതിനാൽ ഗുണസമുപാധത
 ന്നതാണ് ദ്രവ്യമെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ ദ്രവ്യത്തിന് പൂർവ്വം അഭാവമാണെന്നു സമർത്ഥിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അതു ശരിയല്ലെന്നു ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു.

സംഖ്യാഭേദാദ് ദ്രവ്യമന്യത് ഗുണേഭ്യഃ

സംഖ്യാഭേദാത് = സംഖ്യാഭേദത്തിൽനിന്നും
 ഗുണേഭ്യഃ = ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും
 ദ്രവ്യം അന്യത് = ദ്രവ്യംവേറെയുണ്ടെന്നുതന്നെ പറഞ്ഞു
 ണിരിക്കുന്നു.

സംഖ്യകൊണ്ട് ഭേദം കൽപിക്കുന്നത് സംഖ്യയുടെ വസ്തുക്കളുടെ ഭേദത്തെ അഭിസംഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തു പ്രത്യേകമായുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കടുകുനാലുകൂടം, എന്നിങ്ങനെ വസ്തുക്കളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംഖ്യാഭേദമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽനിന്നും ഒന്നിന് അന്യത്വമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു തിപ്പലി, അഞ്ചുതിപ്പലി, ഒരു കടുകു, അഞ്ചുകടുകു എന്നെല്ലാം ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചു വ്യവഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യത്തിന് പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ടെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. സംഖ്യാഭേദംകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമായിട്ട് ദ്രവ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാണ്.

സംഖ്യാഭേദം ദ്രവ്യസത്തക്ക് കാരണമായി പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷേപം പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ഉന്നയിക്കുന്നു.

സംഖ്യാഭേദഃ സമുദായാപേക്ഷഃ

സംഖ്യാഭേദഃ = സംഖ്യാഭേദമെന്നത്
 സമുദായാപേക്ഷഃ = സമുദായത്തെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഒരു സമുദായത്തെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുന്നത്. അനേകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സമുദായം. ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുകയാണ്. സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സമുദായ പരിഗണന നിഷേധിക്കപ്പെടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരു സേന സമുദായമാണ്. ആ സേനയിൽ ഹസ്തി, അശ്വ, രഥ, പദാതികളുണ്ട്. അവ ചേർന്നതാണ് സേനയും, ഹസ്ത്യാദികളെ സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സേനയെന്ന സമുദായം നശിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് സേനയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഹസ്ത്യാദികൾ. വൃക്ഷസമൂഹമാണ് വനം. വനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് സംഖ്യാഗണന ചെയ്താൽ വനമെന്ന സമുദായം ഭിന്നമാവുകയില്ല. വൃക്ഷസമൂഹം ചേർന്ന് വനമാകുന്ന

തുപോലെയും സേനാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സേനയാകുന്നതുപോലെയും ഗുണസമുദായമാണു ഭവ്യമെന്നു എന്നിരുന്നെങ്കിലും (പുർവ്വപക്ഷം) അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഹസ്തിശാദി അംഗങ്ങളില്ലെങ്കിൽ സേനയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതുപോലെ ഗുണവ്യതിരിക്തമായി ഭവ്യമില്ലെന്നുമാണ് എൻ്റെപക്ഷം. അതുകൊണ്ട് 'സംഖ്യാഭേദം' എന്ന ന്യായത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.

ഒന്നുകൂടി ദൃഢപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്നു.

ന വിനിർഭോഗേണാനുപലബ്ധേർഗുണാനാം

സേനാഭവത് 7

സേനാഭവത്	= സേനാംഗങ്ങളെപ്പോലെ
വിനിർഭോഗേണ	= വിഭജിച്ചെടുക്കുന്നതിന്
ഗുണാനാം	= ഗുണങ്ങൾക്ക്
ന ഉപലബ്ധേ:	= ഉപലബ്ധി ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് (സംഖ്യാഭേദം ഒരുന്യായമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ല.)

സേനയെന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽനിന്നും ഹസ്തി, റഥം, അശ്വം മുതലായവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ അവിയിൽനിന്ന് അവയവത്തെയെടുക്കുന്നതുപോലെ വേർതിരിക്കാം. അതുപോലെ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളെ ഭവ്യത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സേനാംഗങ്ങളെ മാറിയാൽ സേനയെന്ന സമുദായത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. അതുപോലെ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളെ മാറിയാൽ ഭവ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല. സേനയിൽനിന്നും സേനാംഗങ്ങളെ മാറിയാൽ കഴിയും. ശബ്ദാദികളെ മാറിയാൽ അതുപോലെ സാദൃശ്യമല്ലെന്ന് 'അവിഭാഗത്' മുൻപുതന്നെ പൂർവ്വപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമുദായാപേക്ഷയായ സംഖ്യാഭേദം ഭവ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകസത്തക്ക് പ്രസക്തിനൽകുന്നില്ല.

ഗുണങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാദൃശ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭവ്യത്തിന് അനുപലബ്ധിയാണെന്നുള്ള കാരണം പരിഹൃതമായിരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് വിഭാഗം ചെയ്തുപറഞ്ഞാലും ശരിയാവുകയില്ലെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സത്യന്യത്വേച വിഭാഗോ ഗുണാനാമിവ

പരസ്പരേണ 8

ഗുണാനാം	= ശബ്ദാദിഗുണങ്ങൾക്ക്
പരസ്പരേണ	= പരസ്പരം
അന്യത്വേസതി	= അന്യത്വമുണ്ടെങ്കിലും

വിഭാഗം: ഇവ

= വിഭാഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് (സംഖ്യാഭേദം ചെയ്യുന്നത്).

ശബ്ദാദികൾ പരസ്പരം ഭിന്നങ്ങളാണ്. ഭിന്നതയിലുള്ളവയുമാണ്. ശക്തികൊണ്ടും സഭാവംകൊണ്ടും ഭിന്നങ്ങളായി പറയുന്നെങ്കിലും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ തല്പ. അതുപോലെ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ച് ഭവ്യത്തെയും ധൃത്യത്തെയും സാദൃശ്യമല്ല. ഭവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ വ്യവഹാരത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജിജ്ഞാസകൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭവ്യത്തെയും ഗുണങ്ങളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാദൃശ്യമാവുകയില്ലെന്നർത്ഥം. ഭൂഷാഭംകൊണ്ടുതന്നെ ഗുണസമുദായഭവ്യവാദം ശരിതന്നെയാണെന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് "സംഖ്യാഭേദം" എന്ന ന്യായപ്രകാരം ഭവ്യം ഗുണങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യമെന്ന് പറയുവാൻ സാദൃശ്യമാവുകയില്ല.

അടുത്തതായി "ഗന്ധവത്വ്യതിരിക്തത്വം" എന്ന ഉദാഹരണത്തിന്റെ വൈധർമ്യത്തെ ശാസ്ത്രകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഗന്ധവത് വ്യതിരേകാദവ്യതിരിക്തോ

ഗന്ധസ്യ 9

ഗന്ധവത്വ്യതി— = ഗന്ധംപോലെ വ്യതിരേകവർത്തിത്വം
രേകാത് = ഒരു പൂർവപക്ഷമായിപറഞ്ഞു
ഗന്ധസ്യ = ഗന്ധത്തിന്
അവ്യതിരിക്ത: = വ്യതിരിക്തഭാവമില്ല.

ഭവ്യത്തിലുള്ള ഗന്ധത്തെപ്പോലെ വ്യതിരേക വർത്തിത്വം ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭവ്യത്തിനില്ലെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായമേ ശരിയല്ല. ഗന്ധത്തിന് ഭവ്യത്തിൽനിന്നും വ്യതിരേകവർത്തിത്വമില്ലാ, ഉള്ളത്, അവ്യതിരേകവർത്തിത്വമാണുള്ളത്. ഭവ്യത്തിൽനിന്നും മാറി ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഗന്ധത്തിന് സ്വാശ്രയംവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് (ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക്) അഭിപ്രായമില്ല. ഗന്ധത്തിന് ആശ്രയമായ പരമാണുക്കൾ പുഷ്പത്തിൽനിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ദൂരസ്ഥിതമായ പുഷ്പത്തിൽനിന്നും ഗന്ധം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ തോന്നാം. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഗന്ധമടങ്ങിയ പുഷ്പപാവയവങ്ങളാണ് പുഷ്പത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഗന്ധം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുമാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭവ്യത്തിന്റെ അടുത്തത് ഇന്ന് ദ്രിയമെത്തി ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കണം.

മരണം ഗന്ധം ഇന്ദ്രിയ സന്നിഹിതത്തിൽ എത്തണം. അതു രണ്ടും ശരിയാകുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയം ശരിയായിരിക്കുന്നു. പുഷ്പസന്നിഹിതം പ്രാപിക്കണം. അപേക്ഷാതന്ത്രം അതുസാദൃശ്യമല്ല. പ്രാപകമായ ഒന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിനടുത്തെത്താനും സാദൃശ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗന്ധം പലബുദ്ധി. ഗന്ധമടങ്ങിയ പുഷ്പപാവയവങ്ങൾ അന്തരീക്ഷപരമാവിതം പ്രേരിതമായി സഞ്ചരിച്ചു പ്രമാണേന്ദ്രിയ സംബന്ധം ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ ഗന്ധത്തിന് വ്യതിരേകവർത്തിത്വമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിന യാതൊരു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല.

ഈ യുക്തിയെ ആശ്രയിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും ഗന്ധച്യുതിയല്ല. പുഷ്പപാവയവച്യുതിയാണ് സാദൃഷ്യമെന്നത് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്വാച്ച പുഷ്പമഗന്ധമനവയവതാത് ഗുണാനാമപഗമേ ഗന്ധസ്യ 10

ഗുണാനാം അനവയവതാത് = ഗുണങ്ങൾക്ക് അവയവതം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്

ഗന്ധസ്യ അപഗമേ = ഗന്ധത്തിന്റെ അപഗമത്തിൽ (ഗന്ധം പുഷ്പത്തിൽനിന്നു വേർപെടുപോയാൽ)

പുഷ്പം അഗന്ധം സ്വാത് ച = പുഷ്പം അഗന്ധമായിത്തീരും.

പുഷ്പപാവയവങ്ങൾ വായുവിനാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് ഗന്ധോപലബ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞു. അനുസ്മർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേവലം ഗന്ധമാണ് പുഷ്പത്തിൽനിന്നും സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗന്ധച്യുതിക്കുശേഷം അവസ്മിതമായ പുഷ്പം അഗന്ധമായി തീരേണ്ടതാണ്. അതല്ല ഗന്ധത്തിന്റെ ഏകദേശഭാഗം സഞ്ചരിക്കുകയും ഏകദേശഭാഗം പുഷ്പത്തിൽ ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നു പറയുന്നപക്ഷം അതുശരിയായിരിക്കുകയില്ല. അനവയവതാത് ഗുണാനാം ഗുണങ്ങൾക്ക് അവയവതം ഇല്ല. അവയവതം രസതുക്കൾക്കുള്ളതാണ്. ഗുണങ്ങൾ നിരവയവങ്ങളാണ്. അവക്ക് വസ്തുവിൽ സ്ഥിതിചെയ്തേ വ്യാപരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപാധിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പുഷ്പപാവയവത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗന്ധഗുണം സൂഷ്മപരിശോധനയിൽ വസ്തുവിൽനിന്നും വ്യതിരേകമായി സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാദൃശ്യമല്ലെന്നും

തെളിയുന്നതാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അവിഭാഗിതമാണുള്ളതെന്നു പറയുകയും അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം ഗുണസമുദായമെന്നു സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത പൂർവ്വപക്ഷകാരന്മാരെ ഗന്ധഗുണത്തിനു വ്യതിരക്തപ്രതിപക്ഷപൂർവ്വപക്ഷമായി സ്വീകരിച്ചത് സാഹസമായിരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങൾക്ക് നിരവയവത്വമാണുള്ളതെന്നു പറയുകയും അത് നിരവയവത്വം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രസിദ്ധസ്തുതത്തിൽ ഉദ്യമിക്കുന്നു.

സ്വകാരണ സമവായാവയവിനഃ കാരണഗുണേഷു ചാസമവായാത് കാര്യഗുണാനാം 11

അവയവിനഃ = അവയവിക്ക് (ദ്രവ്യത്തിനു)
 സ്വകാരണസമവായാത് = സ്വകാരണസമവായം ഹേതുവായിട്ടും
 കാരണ ഗുണേഷു = കാരണ ഗുണങ്ങളിൽ കാര്യഗുണങ്ങൾക്ക് അസമവായബന്ധം ഹേതുവായിട്ടും (ഗുണങ്ങൾ നിരവയവങ്ങളാണെന്നുകാണുന്നു).

കാരണ കാര്യങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങിനെയായിരിക്കുമെന്നു വിവരിക്കുകയാണ്. കാരണഗുണങ്ങൾക്കു കാര്യവുമായി സമവായബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ കാര്യഗുണങ്ങളും കാരണഗുണങ്ങളുമായിട്ടു സമവായബന്ധവുമില്ല. വസ്തുതത്തിനു കാരണം തന്തുവാണ്. തന്തുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വസ്തുവിൽ കാണും. വസ്തുവാകുന്ന കാര്യത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന ഗുണങ്ങളുമായി കാരണഗുണത്തിനു സമവായബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ വസ്തുതമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ, കാരണഗുണങ്ങളും കാര്യഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാരണഗുണങ്ങൾക്ക് വസ്തുതത്തിൽ സമവായബന്ധമുള്ളതുപോലെ കാര്യഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണഗുണങ്ങളോട് സമവായബന്ധമില്ല. അതുപൊതുനിയമവുമാണ്.

സ്വകാരണങ്ങളിൽ സമവായബന്ധം അവയവികളുണ്ട്. സമവായബന്ധമെന്നത് നിത്യബന്ധമാകുന്നു. ദ്രവ്യമാകുന്ന അവയവികളുടെ കാരണങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതാണു്കളാണ്. അവയുടെ സമവായബന്ധം ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നദ്രവ്യത്തിൽ കാരണഗുണങ്ങളുമായി സമവായബന്ധം കാണുന്നു. കാരണഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ ശബ്ദരൂപരസഗന്ധങ്ങളുമാണ്. അവ കാര്യമായ ദ്രവ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കാരണഗുണങ്ങളായ ശബ്ദദാദികൾക്ക് സമവായബന്ധം കാര്യഗുണങ്ങളിലില്ല അധാരായേയ ഭാവത്തിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ്. ആധാരമില്ലാതെ ആധേയമായ ഗുണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല.

കാര്യഗുണങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യവസ്ഥിതി സമവായബന്ധത്താലുകൂടി യതുമല്ല. അതേയവസാത്തിൽ കാര്യത്തോടു ചേർന്ന ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അതൊന്നിരവധികളെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളായിട്ടാണ് ഭൂതാണുക്കൾ കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വസ്തുതത്തിന് തന്മൂലം സമാധാന കാരണമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാര്യമായ വസ്തുതത്തിന് തന്മൂലം സമാധാനം സമവായബന്ധത്തിലിരിക്കുന്നില്ല. വാദിഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്മൂലം ഗുണങ്ങൾക്ക് കാര്യഗുണങ്ങളുമായി സ്ഥായിഭാവവുമില്ല. എന്നാൽ വസ്തുതത്തിൽനിന്ന് അവയ്ക്ക് സ്ഥായിഭാവമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്മൂലം വിൽക്കുന്ന ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കണം. കാരണഗുണത്തിന് സ്ഥായി ഭാവമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണത്തിൽനിന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഗന്ധം ദ്രവ്യത്തിൽകാണുന്നത് ഗന്ധത്തിനാധാരമായ പൃഥ്വി പരമാണുവിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആ നിലയിൽ സ്വകാരണസമവായം ഗന്ധത്തിനുള്ളത്. ആ പൃഥ്വിപരമാണുക്കളുടെയെല്ലാം ഇതരഭൂതങ്ങൾചേർന്ന് ദ്രവ്യമാകുന്ന കാര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാര്യദ്രവ്യത്തോടു കാരണദ്രവ്യത്തോടാണ് ഗന്ധത്തിന് സമവായ ബന്ധമുള്ളത്. കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ കാരണഗുണമായ ഗന്ധത്തിന് അസമവായിബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വകാരണപരമാണുക്കളോടൊപ്പം ഗന്ധം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോഴും ദ്രവ്യത്തിൽനിന്ന് വ്യതിരേകവർത്തിത്വമല്ലാ കാണുന്നത്. പൃഷ്ഠപാവയവ വ്യതിരേകവർത്തിത്വമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയവിധർമ്മവ്യതിക്രമം ഗുണങ്ങൾക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ ഗുണങ്ങൾ നിരവയവങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് അവയവങ്ങളോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളൂ. മറ്റൊരുതരത്തിൽപറഞ്ഞാൽ പൃഷ്ഠപാവയവം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടും ഗന്ധത്തിന് വ്യതിരേകത്വം സംഭവിക്കുന്നില്ല.

നിരവയവത്വത്തിന് വേറെ കാരണംകൂടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശബ്ദസാമാന്യയോരഭേദാച

12

ശബ്ദസാമാന്യയോ: = ശബ്ദസാമാന്യങ്ങൾക്ക്
 അഭേദാത്വം = അഭേദം ഹേതുവായിട്ട്
 (നിരവയവം: ഗുണം:) = ഗുണങ്ങൾ നിരവയവങ്ങളാകുന്നു.

കാരണം എന്നും കാര്യമെന്നും ശബ്ദഭേദങ്ങളുണ്ട്. സാമാന്യ ഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണങ്ങൾചേർന്ന് കാര്യമായിത്തീരുമ്പോൾ പിന്നെ കാരണത്തിന് വ്യവഹാരപ്രസക്തിയേയുള്ളൂ. അതും ന കാരണാൽ കാര്യം കഥമസ്തിത നാസ്തിത് എന്ന ന്യായശാസ്ത്രകാരൻ കാരണകാര്യങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തന്മൂലമുഹം

സമം ഒരു പദമാണ്. ആ പദത്തിൽ അനേകം തത്ത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാരണമൂലത്താൽ അനേകം തത്ത്വം അകറ്റിയ ഒരു പദമാണ്. മറിച്ചുവെത്താൽ ഒരു പദം ആണെന്നു തത്ത്വത്തിലും ലയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അനേകം പദങ്ങളാണെന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഗുണഭേദവും വർണ്ണഭേദവും പലതരം വൈഭവികൻമാർ അനേകം കൽപ്പിക്കുന്നത്. പലവിധമുള്ള മൂലാദിസംഖ്യ അപ്പോടിക്കുറച്ചൊന്നു ചുറ്റും വിവിധ ഭിന്നമാം ജഡമരുന്നതുപോലെ പിത്തിലും ചിത്തഭിന്നമിത്തിവിന്നാലിത്താക്കിലേകം. എന്നു അവയവായവിബന്ധത്തെ അഭേദമായി വേദാന്തികൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ കാണുമായി വിരിക്കുമ്പോഴും അവയ്ക്ക് വ്യതിരേകവർത്തിതം സംഭവിക്കുന്നത് വസ്തുവോടുകൂടിത്തന്നെയാണ്.

ഈ സൂഷ്മതത്വം സാധാരണ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നു.

സൂഷ്മതത്വവായവസുഗ്രഹണം പുഷ്പേ 13

പുഷ്പേ = പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും
 അവയവസു ഗ്രഹണം = അവയവത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്
 സൂഷ്മതത്വം = സൂഷ്മമായതുകൊണ്ട്.

പുഷ്പത്തിൽനിന്നും അവയവത്തോടുകൂടിയാണ് ഗന്ധം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അത് ശരിയുമാണ്. എന്നാൽ അവയവത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പരമാണുക്കൾക്ക് രൂപമില്ല. പരമാണുവോടുകൂടി ഗന്ധത്തെ അറിയാമെന്നല്ലാതെ ഗന്ധത്തിനായാ മായിരിക്കുന്ന അണുക്കളെ സൂഷ്മതത്വംകൊണ്ടറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ഉദാഹരണസഹിതം ഈ അഭിപ്രായത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രൂപസുഗ്രഹണമനുഭൂതതാലവണപിണ്ഡം 14 സേവാഭസീ

രൂപസു = രൂപത്തിന്റെ
 ഗ്രഹണം = ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്
 അനുഭൂതതാലവണം = അനുഭൂതത്വം ഹേതുവായിട്ടാണ് (കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്)
 അഭസീ = ജലത്തിൽ
 ലവണപിണ്ഡസ്യ ഇവ = ലവണപിണ്ഡത്തെപ്പോലെയാണ്.

പുഷ്പത്തിൽനിന്നും പരമാണുക്കളോടൊപ്പമാണ് ഗന്ധം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. പുഷ്പത്തിന്റെ സൂഷ്മമായ അവയവത്തോടൊപ്പമാണ് ഗന്ധം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ഗന്ധം

അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയവത്തിന്റെ രൂപം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ വരുന്നു. സൂക്ഷ്മതയ്ക്കൊക്കെയാണ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ലവണാദി വസ്തുക്കളെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ആയതിൽ ലവണത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ രസംകൊണ്ട് ലവണം ജലത്തിലുണ്ടെന്നു കഴിയുന്നു. ലവണത്തിന്റെ അറ്റോമുകളെ രൂപം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല. ദ്രവസ്ഥിതിയിൽ ജലത്തിന്റെ രൂപംകൊണ്ട് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. അതുപോലെ പരമാണുരൂപത്തിലുള്ള പൂർവ്വാവസ്ഥയെത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിരവചനമായ ഗുണം പൂർവ്വാവസ്ഥയെത്തോടുകൂടി മാത്രമേ വ്യതിരേകരൂപിയാക്കി അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂവെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

ഇങ്ങനെ ഗുണവത്വവ്യതിരിക്തസ്യ എന്ന പൂർവ്വപക്ഷം കാരണം അഭിപ്രായത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ട് 'ഷഷ്ഠം സ്യ ചേന്ദ്രിയസ്യ' എന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന് സമാധാനം പറയുന്നു.

സംഖ്യാസാമാന്യകർമ്മവദഃ ഗ്രഹണം സ്യാദ് അസതി ഷഷ്ഠേ 15

ഷഷ്ഠേ അസതി	= ആറാമതൊരിന്ദ്രിയമില്ലെങ്കിലും
സംഖ്യാസാമാന്യകർമ്മവത്	= സംഖ്യാസാമാന്യകർമ്മങ്ങൾപോലെ
ഗ്രഹണം സ്യാത്	= ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും (ദ്രവ്യത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയും).

ദ്രവ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആറാമതൊരിന്ദ്രിയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗുണവ്യതിരിക്തമായി ദ്രവ്യമില്ലെന്നു പൂർവ്വപക്ഷം പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. സംഖ്യകൊണ്ടും സാമാന്യസ്വഭാവംകൊണ്ടും കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും ദ്രവ്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സംഖ്യയുടെ കാര്യം നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ്രവ്യങ്ങളെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിത്തീർച്ചയുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സാമാന്യമെന്നത് ജാതിസമാനമാണ്. ഗോത്വം, മൃഗത്വം എന്നിങ്ങനെ വർഗ്ഗഭേദമേ അവയുടെ അവയവ സ്വഭാവത്തെ വെച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഉൽക്ഷേപണാപക്ഷേപണാദികർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും അറിയാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദ്രവ്യഗ്രഹണത്തിന് ആറാമതൊരിന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

ആറാമതൊരിന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽതന്നെ ദ്രവ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സിദ്ധമായി. അതുപോലെ ദ്രവ്യത്തെ രസ 14

ഗുണഗ്രാഹികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രഹിക്കാമെന്നു അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് പറയുന്നു.

ദ്രവ്യപ്രതിജ്ഞാസ്യ സ്വതന്ത്രം ദ്രവ്യം

ദ്രവ്യപ്രതിജ്ഞാസ്യം ദ്രവ്യത്തെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളവന്നു 16
ദ്രവ്യം സ്വതന്ത്രം = ദ്രവ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു.

ഗുണവ്യതിരിക്തദ്രവ്യവാദികൾ അന്യനിരപേക്ഷമായിട്ട് ദ്രവ്യമുണ്ടെന്നാണ്. സംഖ്യാദിദ്രവ്യഗ്രഹണകാരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയദാർശനികമല്ലെന്നാണ്. രൂപംകൊണ്ട് അവയുടെ സംഖ്യയേ ഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്വരഭേദംകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉൽക്ഷേപണ അപക്ഷേപണാദി കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയദാർശന ശബ്ദാദികൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായിത്തന്നെ ദ്രവ്യത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളെ വഹിക്കുന്നദ്രവ്യത്തിന് പ്രത്യേക സത്തെന്നെ കൽപിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

തുടർന്ന് ആചാര്യൻ പറയുന്നു.

ഗുണപ്രതിജ്ഞാസ്യാപി സ്വതന്ത്രാ ഗുണാഃ

ഗുണപ്രതിജ്ഞാസ്യ അപി = ഗുണപ്രതിജ്ഞാസ്യപോലും 17
ഗുണാഃ = ഗുണങ്ങൾ
സ്വതന്ത്രാഃ = സ്വതന്ത്രങ്ങളാണല്ലോ.

ഗുണസമുദായ ദ്രവ്യവാദികൾ ഗുണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളാണ്. ഗുണസമുദായം ദ്രവ്യമെന്നാണല്ലോ പൂർവപക്ഷം ചെയ്തത്. ആ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളും സമുദായമായിരിക്കുന്നില്ല. അവയോരോന്നും അന്യനിരപേക്ഷമായിട്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശബ്ദാദികളോരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവയെത്തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുണസമുദായമെന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ ശബ്ദാദിഗുണങ്ങളെ വേറിട്ടുഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ദ്രവ്യത്തെയും ഇവക്കാധാരമെന്നുള്ളനിലയിൽ പ്രത്യേകംതന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ യുക്തിരാഹിത്യമില്ല.

ഇപ്രകാരം പൂർവപക്ഷങ്ങളെ നിഷേധിച്ചിട്ട്, സ്വപക്ഷസ്ഥാപനാർത്ഥം ചില കാരണങ്ങൾ തുടർന്നു പറയുന്നു.

അന്യദേവ വ്യപദേശാത്

വ്യപദേശാത് = വ്യപദേശത്തിൽനിന്നും 18
അന്യത് ഏവ (ദ്രവ്യം) = ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യംതന്നെയാണ് ദ്രവ്യം.

19

സാമാന്യഭോക്താ = സാമാന്യഭോജം ഹേതുവാരിട്ട്.

സാമാന്യഭേദത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഭവ്യമന്യമാണെന്നു കാണാം. ഭവ്യത്വവും ഗുണത്വവും രണ്ടാണു്. മൃഗത്തിൽനിന്നെ, ഗോത്വവും അശ്വത്വവും ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൃഗത്വം സാമാന്യവും, ഗോത്വവും അശ്വത്വവും വിശേഷവുമാകുന്നു. വിശേഷവിധമായ ഈ ഭേദം രസാദിഗുണങ്ങൾക്കും കൽപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ സാമാന്യഭേദത്തിൽനിന്നുംതന്നെ ഭവ്യത്വമന്യമാണെന്നു കാണാം.

20

ബുദ്ധിഭ്രാന്ത = ബുദ്ധിഭ്രാന്തം. ഹേതുവായിട്ട്.

ഗുണങ്ങളെയും ദ്രവ്യത്തെയും വേർതിരിച്ചാണ് ബുദ്ധി പൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളെ വെച്ചേറെ തിരിച്ചാണ് ബുദ്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. "നിഷ്പയാത്മികാബുദ്ധി" ഒരു കാര്യത്തെ നിഷ്പായം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിയെന്നു പറയുന്നത്. ശബ്ദത്തെ രസമായിട്ടോ രസത്തെ ശബ്ദമായിട്ടോ ഒരിക്കലും ശ്രവിക്കാത്തതുപോലെ ഗുണങ്ങളെ ഗുണങ്ങളായിട്ടും ദ്രവ്യത്തെ ദ്രവ്യമായിട്ടും ഭേദിച്ചുതന്നെയാണ് ബുദ്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

21

ഗുണാനാം = ഗുണങ്ങൾക്കു്
അന്യത്വേ = വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചാലും
അഭിജ്ഞാനാത് = അഭിജ്ഞാനം ഹേതുവായിട്ടും

(ഭവ്യസ്വ)

(ഭവ്യത്തിന് വ്യവഹാരം നിത്യമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്).

ഗുണങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഭവ്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പാഴും ഭവ്യമെന്നുള്ള അഭിജ്ഞതയ്ക്കുമാറ്റം വരുന്നില്ല. ഒരാം ഒരു

കൂടം നിർമ്മിക്കാൻ കുലാലനെ സമീപിച്ചു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അയാളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കൂടം നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വർണ്ണം. ശബ്ദം. ഗന്ധം. രസം. സ്പർശം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ആ കൂടം അഗ്നിയിൽവെച്ചു പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മുൻപു പറഞ്ഞ വർണ്ണാദികൾക്കെല്ലാം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോഴും കൂടമെന്നപദാർത്ഥമുണ്ട്. ആ കൂടത്തിലാണ് വർണ്ണാദികൾക്കു മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾക്കു മാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ദ്രവ്യമായ കൂടത്തിന് അഭിജ്ഞാതമുണ്ട്. ആമ, പച്യമാന പക്ഷാ വസ്ഥകളിൽ ഒരു ചൂതാമ്പലത്തിന് വർണ്ണരസാദികൾക്കെല്ലാം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചൂതാമ്പലവ്യവഹാരം അപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു. ചൂര്യക്കത്തിൽ ഗുണങ്ങൾക്കു ഗുണാന്തരം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ദ്രവ്യത്തിന് അഭിജ്ഞാതമുള്ളതിനാൽ ദ്രവ്യം ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമാണെന്നാണ്.

ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യം

22

ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യം = ശാസ്ത്രാർത്ഥം ഹേതുവായിട്ടും. (ദ്രവ്യം അന്യത് ഏവ)

ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിൽ ദ്രവ്യം ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമായി കൽപിച്ചുതന്നെ വിവരിച്ചു കാണുന്നു. ഗുണസമുദായമാണ് ദ്രവ്യമെന്നല്ല, ഗുണങ്ങൾക്കുശ്രദ്ധയാണ് ദ്രവ്യമെന്നാണ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. . . . . ദ്രവ്യമേവരസാദിനാം ശ്രേഷ്ഠം തേ ഹി തദാശ്രയാ: ഗുണാ ദ്രവ്യേഷു യേ ചോക്താ: എന്നും മറ്റുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തെളിവായെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഗുണസമുദായവുമായിട്ടുള്ള വാദഗതിക്ക് അർത്ഥമില്ലെന്നു തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമല്ലെന്നുള്ള വാദഗതിയെ നിഷേധിക്കുകയും ഗുണങ്ങളുടെ സമുദായമല്ല ദ്രവ്യമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുണഗുണികൾക്ക് ആശ്രയാശ്രയിബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും വ്യവഹാരത്തിനുവേണ്ടി ദ്രവ്യത്തെ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്.

പ്രധാനപദാർത്ഥങ്ങളിൽവെച്ചു ദ്രവ്യവിവക്ഷ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി പറയേണ്ടത് രസത്തെപ്പറ്റിയാണ്. കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്കു മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ സൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഗുണഭോഗ്യേ രസാഃ പ്രയോജനാർത്ഥം തേഷാം പൃഥഗഭിധാനം

23

ഗുണഭോഗ്യേ: = ശബ്ദാദി ഗുണങ്ങളിൽനിന്ന്
അന്യേരസാ: = രസങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു പറയേണ്ടതാണ്
തേഷാം = ആ രസങ്ങളുടെ

പ്രയോജനാർത്ഥം
പ്രഥമം അഭിധാനം

= പ്രയോജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
= പ്രത്യേകം പാഠ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിപരമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് രസവും. അത് ശബ്ദസ്പർശരൂപഗന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ പലതരം ദിശഭേദന വിസ്തരിച്ച് പാഠ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോജനമുദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെ പാഠ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിസ്തരിച്ച് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നു. പ്രതിജ്ഞാസൂത്രമനുസരിച്ച് രസങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. വിസ്തരിച്ചു പറയുവാനുള്ളതുകൊണ്ട് മാറിവെച്ചേന്നെയുള്ളത്.

അടുത്തതായി ക്രമപ്രകാരം ഗുണത്തെപ്പറ്റി നിരൂപണം ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ശീതാദിനേകേ രസഗുണാനിതി ബ്രൂവതേ

24

ഏകേ
ശീതാദിൻ
രസഗുണാൻ ഇതി
ബ്രൂവതേ

= ചില ആചാര്യന്മാർ
= ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ ശീതാദി ഗുണങ്ങളെ
= രസങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന്
= പറയുന്നു.

ദ്രവ്യനിഷ്ഠങ്ങളായ ശീതാദി ഗുണങ്ങളെ രസങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും സ്വരൂപം പ്രാപിച്ചവസ്തുവാണ് ദ്രവ്യം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കാരണങ്ങളും ദ്രവ്യം കാര്യവുമാകുന്നു. കാര്യമായ ദ്രവ്യത്തിൽ കാരണഗുണങ്ങളും കാര്യഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണഗുണങ്ങൾ ശബ്ദസ്പർശാദികളാണ്. കാര്യഗുണങ്ങൾ രസവീര്യവിപാക പ്രഭാവഗുണങ്ങളുമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾചേർന്ന് വസ്തുവായി രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ആകാശഭൂതത്തിന്റെ ശബ്ദത്വം ശബ്ദവിശേഷമായും, സ്പർശത്വം സ്പർശവിശേഷമായും മറ്റും വസ്തുവിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ്. അതിനുകാരണം ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ സമവായബന്ധവുമാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ കാര്യഗുണങ്ങളായ രസാദികൾക്കും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. രസവിശേഷം മധുരാദികളായി മാറുന്നു. വിപാകവും മറ്റും ഇതുപോലെതന്നെ. ശീതാദി ഗുണങ്ങളും ഇതുപോലെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. 'തന്നിർവൃർത്തിർവിശേഷശ്ച' ഉൽപത്തിയും വിശേഷവും സംഭവിക്കുന്നത് ദ്രവ്യോൽപത്തിയിലുള്ള ഭൂതങ്ങളുടെ സമവായബന്ധമാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "പ്രകൃതിവികൃതി വിചാരദേശകാലവശാത് തേഷാശ്രയേഷുഗുണാ: ഗുരുശീതസ്മിന്ധരൂക്ഷാദ്യാ:" എന്ന ശാസ്ത്രവചനം ദ്രവ്യത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ

ഏർപ്പാടുന്നതും പ്രകൃതിവികൃതയാദിസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാദികൾക്കും, ശബ്ദാദികൾക്കും മേൽ ക്ഷാണിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നും ഭവ്യങ്ങളിൽ വിശേഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

വൈശേഷികകാരൻ മുകളിൽ ഗുണസമുദായം ഭവ്യം എന്നൊരു വാദഗതി ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദാദികളെയാണ് അവലംബമാക്കിയത്. ഇവിടെ കാര്യഗുണങ്ങളായ ശീതാദികളെയാണ് ഭവ്യഗുണങ്ങളായി പരാമർശിക്കുന്നത്. കാര്യഗുണങ്ങളായ രസവീര്യാദികളെ അപ്രഗമനം ചെയ്ത് വിവരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ ഈ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾതന്നെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തസൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഭവ്യത്തിൽ രസങ്ങളും, രസാനന്തരം വിപാകവും, രസങ്ങളിൽ ഗുർവാദിഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളിൽ വീര്യവും വീര്യാനന്തരം പ്രഭാവവുമായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്യാരോപസമ്പ്രദായമാണ് ശാസ്ത്രകാരൻമാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിഭാഷങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷത്വാദിഗുണങ്ങൾ കൽപിക്കുകയും, രസരക്താദി ധാതുക്കളിൽ രൂക്ഷത്വാദി ഗുണങ്ങളുടെ വിഷമസ്വഭാവം കണ്ടാൽ ആയത് അന്നാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ദൃഢീകരിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധുരാദിരസങ്ങളിൽ ഭവ്യഗുണങ്ങളെ ആരോപിക്കുകയും പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന രസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിദാനചികിത്സകളായിട്ട് ദോഷങ്ങളുടെ വൈഷമ്യത്തിനും പരിഹാരത്തിനുംവേണ്ടി 'തത്രാദ്യാ മാരുതം ഘ്നന്തി ത്രയഃ' എന്നു തുടങ്ങി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തെ തകിടംമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില ആചാര്യൻമാർ മധുരാദി രസങ്ങളിൽകൂടി കാണുവാൻപറഞ്ഞ ഭവ്യഗുണങ്ങളെ രസഗുണങ്ങളെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 'ശീതോഷ്ണം ഗുരുവൈശദ്യംതൈക്ഷ്ണ്യം പൈഷ്ഠിപ്ലവം ലഘവം മാർദ്ദവം സ്നേഹോരസാനാം തു ഗുണാദശഃ' ഈ ശാസ്ത്രഭാഗത്തെ അവലംബമാക്കിയാണ് 'രസാനാം തു ഗുണാദശഃ' എന്ന് രസഗുണങ്ങളാണെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ ശാധ്യംപിടിക്കുന്നത്.

ഈ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു.

ന നിർഗുണത്വാദ് ഗുണാനാം

25

ന	= അങ്ങിനെയല്ല (ഈ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല)
ഗുണാനാം	= ഗുണങ്ങൾക്ക് (ശീതാദിഗുണങ്ങൾക്ക്)
നിർഗുണത്വാത്	= നിർഗുണത്വം ഹേതുവായിട്ട്.

ഗുണങ്ങൾ നിർഗുണങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണം കൽപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണം പറഞ്ഞാൽ അത്

ഗുണിയായിതീരും. ഗുണിവസ്തുവാണ്. വസ്തുവാകുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയഗോചരമായിതീരും. സർവ്വേന്ദ്രിയഗോചരിതം വസ്തുവിന്റെ ലക്ഷണവുമാണ്. അനിർഗുണാ ഗുണാ: സർവസത്തതമാതൃ ഈ ആപ്തവചനം ഗുണങ്ങളുടെ സമാവർത്തത വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഒരു ഘടക ഗുണമായ രസത്തിന് ശീതാദിഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രസവും ഗുണമല്ലാതായിതീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രസത്തെ ദ്രവ്യമായി വ്യവഹരിക്കേണ്ടിയും വരും. അങ്ങനെയൊരരീപ്രായം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ശീതാദികളെ ദ്രവ്യഗുണങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ രസഗുണങ്ങളായി കൽപിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയവുമാണ്.

ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണം കൽപിച്ചാൽ വരാവുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രകാരൻ അടുത്തതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഗുണനാം ഗുണവത്തേപ ഹനവസ്ഥാപ്രസംഗോ ലക്ഷണവൈഷമ്യം വാ 26

ഹി = എന്തെന്നാൽ
 ഗുണനാം = ഗുണങ്ങൾക്ക് (ശീതാദി ഗുണങ്ങൾക്ക്)
 ഗുണവത്തേപ(സതി) = ഗുണവത്ത്വം അംഗീകരിച്ചാൽ
 അനവസ്ഥാപ്രസംഗ: = അനവസ്ഥാപ്രസംഗമോ (വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു പറയുവാൻ സാധിക്കാതെയോ)
 ലക്ഷണവൈഷമ്യം വാ = ലക്ഷണവൈഷമ്യമോ (സംഭവിക്കും).

ദ്രവ്യഗുണങ്ങളെ രസങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചാലുള്ള വൈഷമ്യമാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നിർഗുണങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണം കൽപിക്കാൻ പാടില്ല. രസങ്ങൾക്ക് ഗുണം കൽപിച്ചാൽ രസങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എന്ന നിലവിട്ട് ഗുണ ആയിട്ട് കൽപിക്കേണ്ടിവരും. ഈ രണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങളും ശാസ്ത്രകാരൻ കഴിഞ്ഞ സൂത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാത്രവുമല്ല ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ, വ്യവസ്ഥചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാനും പ്രയാസം വരും. അതുപോലെതന്നെ ദ്രവ്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലക്ഷണത്തിനും വൈഷമ്യം വരും. ഗുണത്തിനുഗുണംപറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോയാൽ രസത്തിന് ഗുണംപറയുന്നതുപോലെതന്നെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ പറയേണ്ടതായി വരും. അടിസ്ഥാനപ്രമാണംതന്നെ തെറ്റും. അനവസ്ഥാപ്രസംഗവും സംഭവിക്കും. ശാസ്ത്രംതന്നെ അടക്കം ചിട്ടയുമില്ലാതെ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായിതീരും. ധർമ്മാക്രിയാ വത് ഗുണവത് സമവായികാരണംദ്രവ്യം എന്നുള്ള ദ്രവ്യലക്ഷണവും അംഗീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ്

...ഗുണഗുണാശ്രയനോക്താ: തസ്മാത് രസഗുണാൻ പദ്മകം വിദ്വാത് ദ്രവ്യഗുണാൻ കർത്തുരഭിപ്രായ പദ്മകവിധ: " രസങ്ങളിൽ അദ്യയാരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദ്രവ്യഗുണങ്ങളെ രസഗുണങ്ങളായി കാണാതെ ദ്രവ്യഗുണങ്ങളായിത്തന്നെ അറിയേണ്ടതാണെന്നു ശരിക്കു ന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണു് രസങ്ങളിൽ അദ്യയാരോപം ചെയ്തത് എന്നാണെങ്കിൽ പദ്മകവാദയോ ഗുണാ ദ്രവ്യപദ്മവിദ്വാ ക്കാ രസാശ്രയ രസേഷു വ്യവദിശ്യതേ സാഹചര്യോപചാരത: " സഹ പരോപം കൊണ്ടാണെന്നു പ്രകടമായി കാരണവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിഗണിച്ചു് ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണങ്ങളെയാരോപിക്കു ന്നത് രാസത്രവ്യവഹാരത്തിനു് വൈഷമ്യമുണ്ടാക്കാനേ കാരണമായി തീരൂ. ദ്രവ്യലക്ഷണവ്യവഹാരത്തിനും അസാംഗത്യം നേരിട്ടും ശീതാദി ഗുണങ്ങൾ ദ്രവ്യഗുണങ്ങളാണു്. രസങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിദ്യയും എല്ലാം ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു് "തേഹി തദാശ്രയാ: " എന്നു് വ്യക്തമായിതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടല്ലോ? പൂർവ്വ പക്ഷകാരന്റെ വാദഗതിക്കു് യാതൊരു സാധൂകരണവുമില്ല. ശീതാദി കൾ രസഗുണങ്ങളല്ല, ദ്രവ്യഗുണങ്ങൾതന്നെയാണു്.

എങ്ങനെയെന്നാൽ

ശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യോല്ലോകോപചാരാത് തത്ര ചോപലബ്ധേർദ്രവ്യാണാം 27

ദ്രവ്യാണാം	= ദ്രവ്യങ്ങൾക്കു്
ശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യാത്	= ശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യത്തിൽനിന്നും
ലോകോപചാരാത്	= ലൗകികവ്യവഹാരത്തിൽനിന്നും
തത്ര	= ദ്രവ്യത്തിൽ
ഉപലബ്ധേ:	= ഗുണങ്ങൾക്കു് ഉപലബ്ധിയാണെന്നു്.

ദ്രവ്യങ്ങൾക്കു് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് ശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യ മുള്ളൊരു കാര്യമാണു്. ഇക്ഷുശീതം, ഗുരുമധുരം, ശീതമുക്തം, ഉഷ്ണമഗ്നിയെന്നു് ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരല്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾപോലും ശീതം ഉഷ്ണം ഉഷ്ണം അഗ്നിയെന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ടു്. ഈ ലൗകികവ്യവഹാരം വച്ചുനോക്കിയാലും ദ്രവ്യങ്ങൾക്കാണു് ഗുണങ്ങളുള്ളതെന്നും കാണാം. അത്രകണ്ടു് സ്മിരപ്രതിഷ്ഠം ശാസ്ത്രീയമായും ലൗകികമായും ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണമാണെന്നു് സിദ്ധ്യാന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്പർശമേന്ദ്രിയംകൊണ്ടു് ശീതഗുണദ്രവ്യസന്നിധിർഷം മനസ്സിലാക്കി ശീതാദിഗുണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുമുണ്ടു്. വ്യവഹാരായ മുഖ്യത്വാത് ബഹുഗ്രഹണാദപി " എന്നെല്ലാം ശാസ്ത്രവ്യവഹാരവുമുണ്ടല്ലോ?

മാത്രവുമല്ല.

രസവൃതിരേകേണ ചോപലബ്ധഃ

28

രസവൃതിരേകേണ
ഉപലബ്ധഃ ച

— രസത്തെ കൂടാതെതന്നെ
— ഉപലബ്ധി കാണുന്നതുകൊണ്ട്
(ഗുണത്തിന്).

രസജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത വസ്തുക്കളിലും ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അഗ്നിവാന്യുക്കൾക്ക് ഉഷ്ണശീതലവ്യർ രുക്ഷാദിഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് രസജ്ഞാനം കൂടാതെതന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. യാതൊന്നിനാണോ യാതൊരു ഗുണമുള്ളത്. അതിനെ അന്വയിച്ചുതന്നെ ആയതു അറിവേണ്ടതാണല്ലോ? രസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ രസത്തോടൊപ്പമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശീതാദിഗുണങ്ങൾ രസഗുണങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരുതർക്കവും മില്ലെന്നു ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടു കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല. ശീതാദിഗുണങ്ങൾ ഈ കാരണം വച്ചുനോക്കിയാലും ദ്രവ്യഗുണങ്ങളാണെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്.

രസങ്ങൾ ഗുരുത്വമുള്ളതാണ്, ലഘുത്വമുള്ളതാണെന്നല്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യവഹാരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്നാണെങ്കിൽ അതിനു സമാധാനം പറയുന്നു.

രസേഷു തുപചാരോഽധികൃതത്വാത് ഭക്തി

തശ്ച 29

രസേഷു = രസങ്ങളിൽ
അധികൃതത്വം തു = അധികൃതത്വം ഹേതുവായിട്ടും
ഭക്തിതഃ ച = ഭക്തിത്വം ഹേതുവായിട്ടും ആണ്
ഉപചാരഃ = വ്യവഹരിക്കുന്നത്.

രസങ്ങളിൽ ദ്രവ്യഗുണങ്ങളെ സഹചരഭാവംകൊണ്ട് ആരോ പിിച്ചു പറയുകയാണെന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശീതോഷ്ണം സ്നിഗ്ദ്ധം രസഃ എന്നെല്ലാം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശീതാദി ഗുണങ്ങളെ രസങ്ങളിൽ കൽപിക്കുന്നതായി കാണുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ രസഗുണങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടെയെന്നു തോന്നാവുന്നതുമാണ്. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്നാണ് ഈ സൂത്രം കൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സാധാരണ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് മുഖ്യം ഗുണം എന്ന് രണ്ടുതരത്തിൽ ഭേദം കൽപിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യവ്യവഹാരം ഒന്നിന്റെ സ്ഥായിയായ കർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി

യാണ്. ആ വസ്തുവിൽ ആ ധർമ്മം—ആ ഗുണം. സംമീരമാനി
 കണം. ശാക്രപ്രിയ: പാർത്ഥിവ: എന്ന ന്യായപ്രകാരം ആ രാജാവ്
 ശാക്രപ്രിയനായിരിക്കണം ഗുണവ്യവഹാരം മഹോന്നാമം. തന്റെ
 ലിഖിതം എന്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആരോപിച്ചു പറയുക. ആ
 സഭയിൽ വിജയകാരനെ നോക്കി സഭയുണ്ണുന്നയാൾ അയാളുടെ
 ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഹേ സാമ്പാർ എന്നു സാമ്പാറുവിളമ്പുന്ന
 ആളിനെ വിളിക്കുന്നു. അയാൾ വരുകയും വിളിച്ചയാളിനു അയാളുടെ
 നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സാമ്പാറുകാരന്റെ പേര് സാമ്പാ
 കാണെല്ല. സാമ്പാറുവിളിച്ചയാൾ തുപ്തനാകുകയും സാമ്പാ
 ഈ വ്യവഹാരം ഗുണമാണ്. തൽക്കാലം അയാൾ സാമ്പാർ വഹിച്ചി
 രുന്നവനുമാണ്. അപ്പോൾ വ്യവഹാരമെപ്പോഴും ആവശ്യത്തിനു
 വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത്തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങ
 ളിലും ലൗകികമായും ആവശ്യാനുസരണം നിലവിലിരിക്കുന്നുണ്ട്.
 തൊട്ടിൽ കൂടി പച്ചക്കറിവിൽപനക്കാരി 'പച്ചമുളക്' കറിവേപ്പില
 കൊത്തലില്ലെന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഗൃഹനായിക
 ഗൃഹത്തിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഹേയ് പച്ചമുളക് എന്നു വിളിച്ചാൽ
 ആ വിൽപനക്കാരി വരുകയും പച്ചമുളകും മറ്റും നൽകുകയും
 ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വിൽപനക്കാരിയുടെ പേര് പച്ചമുളകെന്നല്ല.
 പച്ചമുളകുവഹിക്കുന്നവളാണ്. പച്ചമുളക് തൽക്കാലം അവരുടെ
 കൈവശമുണ്ട്. അത് ഗുണവുമാണ്. ആവശ്യം പച്ചമുളകിനാണ്.
 അവിടെ ലക്ഷ്യം പച്ചമുളകിൽതന്നെ. ഇതും ഗുണമാണ്. അതുപോ
 ലെ ദ്രവ്യനിഷ്ഠങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെ വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രസങ്ങ
 ളിൽ അധികരിച്ച് വ്യവഹരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പരസ്പരശ്രമി
 കളായി രസഗുണങ്ങൾ ദ്രവ്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊ
 ണ്ടാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അപഗ്രഥനചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ പറയു
 വാൻ നിർബന്ധമായത്. ഭക്തിതത്വം ചെന്ന രണ്ടാമത്തെ കാരണം
 'ഭക്തിരാശ്യ:' എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ്. അധികൃതത്വവും
 ഭക്തിയുമാണ് ഗുണവ്യവഹാരത്തിൽ. രസങ്ങളിൽ ശീതാദി ഗുണ
 ങ്ങൾ കൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"ഗുർവാഭയോഗുണാദ്രവ്യേപൃഥ്വിവ്യാഭാരസാശ്രയേരസേഷു
 വ്യപദിശ്യന്തേ സാഹചര്യോപചാരതഃ" ഈ ശാസ്ത്രഭാഗത്തിൽ രസാ
 ദികളിൽ ഗുണങ്ങളെ അഭ്യന്തരോപചാരം ചെയ്തു കാണിക്കുമ്പോൾ
 തന്നെ ശാസ്ത്രകാരൻ 'ദ്രവ്യ'യെന്നു പ്രത്യേകം ദ്രവ്യത്തിലെ ഗുണ
 ങ്ങളാണെന്നു ഏടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രവ്യത്തിനുള്ള ഗുണ
 ങ്ങളെ സാഹചര്യംകൊണ്ട് ഗുണവ്യവഹാരം ന്യായേന വ്യവസ്ഥിതി
 ചെയ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 'പൃഥ്വിവ്യാഭാര' എന്ന പദനിവേ
 ശനം ഈ ഗുണങ്ങളുടെയും ഉൽപത്തി പൃഥ്വിവ്യാഭാരബ്ധ ദ്രവ്യ
 ങ്ങളിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സമവായബന്ധത്തിൽനിന്നും ദ്രവ്യം രൂപം

പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ശീതാദികളെന്നും അറിയാത്തതിനും വേണ്ടിയാണെന്നിനെ ചൈതീതിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങൾ രസങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ രസങ്ങൾക്കും ആശ്രയം ഭവ്യമാണെന്നും രസാശ്രയം എന്ന പദനിവേശവും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചം അനേകാർത്ഥമസിദ്യൈ പദങ്ങളിലാകുന്നുണ്ട്. എന്ന തന്ത്രയുക "തിയെത്ര ശരിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന" നിബാണം എന്ന തന്ത്രയുക "തിയെത്ര ശരിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന" മേൽക്കാണിച്ച ശാസ്ത്രഭാഗം തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശീതാദീനാമക രസഗുണാനിതിബ്രഹ്മരതേ എന്ന പദ്യം ക്ഷത്തിന് യാതൊരു പ്രാധികാരം തിരുകിപ്പെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നിർഗുണങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന നിയമമനുസരിച്ചും രസത്തിന് ചില ഗുണ കൽപിക്കാൻ പാടില്ല. രസവും ഭവ്യനിഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണമാണ്. ഗുണാ ഗുണാശ്രയം താനോക്താ: ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണമാണ്. പൂമക വിദ്യതേ ഭവ്യഗുണാൻ കർത്തുരഭിതം ചാത രസഗുണാൻ പൂമക വിദ്യതേ ഭവ്യഗുണാൻ കർത്തുരഭിതം ചാത പൂമക വിദ്യ: എന്ന ശാസ്ത്രഭാഗം കൊണ്ട് രസങ്ങളിൽകൂടി യായിരുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഭവ്യഗുണങ്ങളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം എത്രയോ അർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചയ്യാസാധിഷ്ഠാനം ഭവ്യം ശീതം സ്നിഗ്ധം ഗുരു ച ഭവതി ചയ്യാസാധിഷ്ഠാനമായ ഭവ്യം ശീതസ്നിഗ്ധം ഗുരുഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതാണെന്നറിയണമെന്നർത്ഥം. രസത്തിൽ ഭവ്യഗുണങ്ങളുടെ അഭ്യുദാഹം ഗുണവ്യവഹാരബന്ധത്തിലും ശാസ്ത്രവ്യവഹാരാദിസ്ഥാനത്തിലുമുമാണെന്നർത്ഥം.

ഗുണവിവക്ഷാനന്തരം വീര്യവിവക്ഷയാരംഭിക്കുകയാണ്.

രസഗുണമാത്രം വീര്യമേകേ

30

ഏകേ = ചില ആചാര്യന്മാർ
 രസഗുണമാത്രം = രസത്തിനുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്
 വീര്യം = വീര്യവിവക്ഷചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
 ബ്രൂവതേ = പറയുന്നു.

ചില ആചാര്യന്മാർ ഭവ്യനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തിശക്തിയെ രസങ്ങളിൽ അഭ്യുദാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളഗുണങ്ങളിൽ മാത്രം കൽപിക്കണമെന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. "കർമ്മലക്ഷണം വീര്യം" മെന്ന് വീര്യത്തെപ്പറ്റി മുൻപ് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മം കൊണ്ടറിയേണ്ടശക്തിയാണ് വീര്യം, കർമ്മം ക്രിയാഫലവുമാണ്. അതുചെയ്യുന്ന ശക്തി വീര്യവുമാണ്. "കർമ്മകരണശക്തി: വീര്യം" എന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ വീര്യത്തിനുകുലക്ഷണം നൽകുന്നുമുണ്ട്. ഭവ്യനിഷ്ഠമായ ഈ പ്രവർത്തിശക്തി, ഭവ്യോൽപത്തിക്കു കാരണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയുമാണ്. ശക്തിക്കു

മാത്രമേ കർമ്മമെന്തുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ശക്തിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉപാധി വേണം. ഗുണകർമ്മവ്യവസ്ഥയെ ഭവ്യമാണെന്നു പറയുകയോ. ശക്തിതേ: കർമ്മസു ശക്തിതേ നിരൂപാഭ്യർത്ഥനാ: എന്നു നിരൂപാധിയായ ശക്തിക്ക് മറ്റുപദകളെ ഉപാധികളായി കൽപിക്കുകയാണെന്നു ഈ ശാസ്ത്രഭാഗം തെളിവുനൽകുന്നു. അവയിൽ ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണങ്ങൾ ആരോപിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷകാരൻ പറയുന്നത്. ഈ സൂത്രത്തിൽ രസഗുണങ്ങൾ, പദങ്ങൾ, പദങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നു. ഭവ്യഗുണങ്ങൾ ആണെന്ന് മുൻപു പറയുകയും രസഗുണവാദം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ? പോന്നു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഭവ്യത്തിൽ രസങ്ങളും രസങ്ങളിൽ ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളിൽ വിര്യവും അഭ്യന്തരരോപം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ പൂർവപക്ഷകാരനും അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നുകാണാവുന്നതാണ്.

ശരീരത്തിൽ ത്രിദോഷങ്ങളെ ശാരീരികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമകശക്തികളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ അപഗ്രഥന ചിന്തയിലും, ശരീരത്തിൽ രസരക്താദി ധാതുക്കളും മലങ്ങളും അവയിൽ രൂക്ഷതാദി ഗുണങ്ങളും ആ ഗുണങ്ങളിൽ വാതാദി ത്രിദോഷങ്ങളെയും അധ്യാരോപം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ? അതുപോലെ ഭവ്യത്തിൽ മധുരാദിരസങ്ങളും രസങ്ങളിൽ ശീതാദി ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളിൽ വിര്യവും (പ്രവർത്തി ശക്തിയും) അധ്യാരോപം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ശരീര നിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തിശക്തിപോലെ ഭവ്യത്തിലെ പ്രവർത്തിശക്തിയാണ് വിര്യവും. ആ പ്രവർത്തിശക്തിയെ ഗുണത്തിൽ ആരോപിക്കണമെന്നാണ് പൂർവപക്ഷകാരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ? ശരീരത്തിലെ ശക്തിയായ ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ വാദങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും പ്രസക്തിവരുന്നുണ്ട്. ശക്തി സർവ്വവ്യാപകവുമാണ്. സർവ്വവ്യാപകമായ ശക്തിയെ പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥചെയ്ത് വ്യവഹരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രവർത്തിശക്തിയായ വിര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതു ബാധകമാണ്. ദോഷങ്ങൾക്ക് ചില അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യസ്ഥാനവും, ഗോചരസ്ഥാനവും, നിഷ്ഠയിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിര്യത്തിനും കൽപിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൂർവപക്ഷകാരൻ രസഗുണമാത്രവിര്യവാദിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ വാദമുഖത്തിന്റെ പിൻപിൽ മറ്റുചില അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട്. രസാദി എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും പ്രവർത്തിശക്തിയടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനു കാരണമായി വിര്യമില്ലാത്തത് യാതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലെന്നും രസാദിഘടകങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രവർത്തിശക്തിയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷരസത്വവാദ വിര്യം തത്ത്വേന യാ

ക്രമേ ക്രിയാനാവിര്യം കൂരുതേ കിഞ്ചിത് സർവാ വിര്യകൃതഹി
 സ്വ... എന്ന ചരകവാചനം ആ വാദത്തിന് അവലംബവുമാകുന്നു. ...കി
 ഞ്ചിത് രസേന കൂരുതേ കർമ്മപാകേന വാപരം ഗുണാന്തരേണ വിര്യേ
 ണ പ്രാപേതൈവ കിഞ്ചിത് എന്ന രസാദികളുടെ കർമ്മത്തെ ശാസ്ത്ര
 വചന രൂപം ധരിച്ചു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ
 വചന രൂപം പ്രാപർത്തികം കാണുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും
 രസാദികൾക്കെല്ലാം പ്രാപർത്തികം കാണുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും
 വിര്യവിവക്ഷ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ അഭിപ്രായക്കാരുടെ പക്ഷം.
 ഇവരെ ബഹുവിര്യവാദികളെന്നോ രസാദിവിര്യവാദികളെന്നോ പറയാം.
 ഇവരുടെ പക്ഷത്തിൽ ഗുണങ്ങൾക്കും വിര്യമുണ്ടെന്ന് സമ്മതവുമാണ്.

എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുക്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
 ശുഭവാദി അഷ്ടഗുണങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയിൽ വിര്യവിവക്ഷ
 ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടരും വാദിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിശക്തി
 യാണ് വിര്യമെങ്കിൽ ആയത് കൂടുതൽ പ്രകടമായി കണ്ടെത്താൻ
 ശുഭവാദി അഷ്ടഗുണങ്ങളിലാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ
 ഗുണങ്ങൾ സമഗ്രഗുണസാര ഭൂതങ്ങളും ശക്ത്യുൽക്കർഷവർത്തി
 കളുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് വ്യവഹാരമുഖ്യ
 ത്വവും ബഹുഗ്രഗ്രഹണത്വവും ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ സമ്മതിക്കു
 ന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഷ്ടവിധ
 ഗുണങ്ങളിൽ വിര്യത്തെ വിവക്ഷിക്കണമെന്ന് അവരും ശാഢ്യം പിടി
 കുന്നു. ഇവരെ അഷ്ടവിധ വിര്യവാദികളെന്നോ ഗുണമാത്രവിര്യ
 വാദികളെന്നോ പറയാം.

ഗുണങ്ങളിൽത്തന്നെ വിര്യവിവക്ഷ ചെയ്യണമെന്നും അതേ
 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയിൽ വച്ചുതന്നെ ശക്ത്യുൽക്കർഷ വിശേഷ
 വർത്തിത്വംകൊണ്ട് ഉഷ്ണശീതഗുണങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളായിരിക്കുന്ന
 തിനാൽ അവയിൽ വിര്യത്വമാരോപിക്കണമെന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടരും
 വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ദ്വിവിധവിര്യവാദികളെന്ന് പേരിടാം.

വിര്യം ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ കർമ്മകരണശക്തിയാണെന്നുള്ള
 തിൽ ഇവർക്കാർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. ആ പ്രവർത്തിശക്തി
 ക്തിയെ എന്തിൽ ആരോപിച്ചു വ്യവഹരിക്കണമെന്നുള്ളിടത്താണ്
 അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളത്. ബഹുവിധവിര്യവാദത്തിന് വലിയ
 പ്രസക്തിയില്ല. എന്നാൽ രസാദികൾക്ക് പ്രവർത്തിശക്തിയി
 ല്ലെന്നു പറയുവാനും സാദ്ധ്യവുമല്ല. അതത് വിപരീതത്വം
 സംഭവ്യത പിന്നെ സാ വിവക്ഷ്യതേ രസാദ്യേഷു വിര്യം ശുഭവാദ-
 യോ ഹ്യതഃ രസാദികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തിശക്തി
 അവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തിശക്തി
 ഉൽക്കർഷണ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റും വിര്യമെന്നുപേരു
 കൊടുത്ത് വ്യവഹരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത്. വിര്യവിവക്ഷ ചെയ്യു

ന്നത് ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. ഇതിൽനിന്നും മനസ്സ് സിലാക്കു
ന്നത്. പ്രവർത്തികൾ തി സർവ്വവ്യാപകമാണെന്നും ഉൽക്കടശക്തി
യുകൾ തമായിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് വീര്യമെന്ന് പേരുകൊടുത്തു
വ്യവഹരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാദികളെ
പ്രായത്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു അഗ്നികരിക്കുകയും ഗുണങ്ങളിൽ
വിദ്യാവിവക്ഷ കൽപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അഷ്ടവിധ
വീര്യവാദികളും ദ്വിവിധവീര്യവാദികളും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗുണവീര്യ
വാദികളാണ്. ശക്തിയുൾക്കർഷം അടിസ്ഥാനമായി വീര്യവിവ
ക്ഷയിലംഗീകരിച്ചാൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുകൾ തങ്ങളായ വയെ അംഗീക
രിക്കണമെന്ന് ദ്വിവിധവീര്യവാദികളും പറയുന്നുവെന്നെയുള്ളൂ.
രണ്ടുകൂട്ടരും ഗുണവീര്യവാദത്തിൽ തുല്യരുമാണ്. ശക്തിമാത്രം
വീര്യമെന്നു പാഞ്ഞാൽ സാദി എല്ലാഘടകങ്ങളിലും വീര്യത്വം അംഗീ
കരിക്കണം. ശക്തിവിശേഷമെന്നു കൽപിച്ചാൽ അഷ്ടവിധ വീര്യ
വാദം അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ശക്തിവിശേഷോൽക്കർഷം
അംഗീകരിച്ചാൽ ദ്വിവിധവീര്യവാദത്തെയും അംഗീകരിക്കണം. പര
മതത്വപ്രതിഷ്ഠയും അനുമതം എന്ന തന്ത്രയുകൾ തിയനുസരിച്ച് ഈ
വാദമുഖങ്ങളെയെല്ലാം വീര്യവിവക്ഷയിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെയെടുത്തു
കാണിക്കാൻ ഉന്നയിച്ചെന്നെയുള്ളൂ. ഉഷ്ണശീതഗുണോൽക്കർ
ഷാത് തന്ത്ര വീര്യം ദ്വിധാ സ്ഥൂതം എന്നു സിദ്ധാന്തപക്ഷമായി
ദ്വിവിധ വീര്യവാദത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വാദമുഖങ്ങൾ മനസ്സ് സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗുണത്തിൽ
വീര്യവിവക്ഷ ചെയ്യുവാൻ പൂർവപക്ഷകാരൻ തുനിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ഗുണവീര്യവാദികളുടെ പക്ഷത്തിൽ ഗുണത്തിൽ നിന്നും
അന്യമായിട്ട് വീര്യമില്ലെന്നു വരുന്നു. ഇതു ശരിയല്ലെന്ന് അടുത്ത
സ്തൂത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ന തുല്യരസഗുണേഷു വിശേഷഭാവാത് 31

ന = ശരിയല്ല (ഗുണമാത്രവീര്യവാദം ശരിയല്ല)
തുല്യരസഗുണേഷു = തുല്യരസങ്ങളും തുല്യഗുണങ്ങളുമുള്ള
(ഭവേഷു) ഭവങ്ങളിൽ
വിശേഷഭാവാത് = വിശേഷഭാവം പ്രകടമാകുന്നതിനാൽ.

രസഗുണമാത്രം വീര്യമാണെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു.
ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. രസങ്ങളും, ഗുണങ്ങളും തുല്യമായിരി
ക്കുമ്പോഴതന്നെ ഭവങ്ങളിൽ ഇവയിൽനിന്നു ഭിന്നമായ പ്രവർത്തി
കാണുന്നുണ്ട്. അത് വീര്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. രസഗുണമാത്രമാ
ണ് വീര്യമെങ്കിൽ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികാണേണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. ഗുണവ്യതിരിക്തമായി പ്രവർത്തി കാണുന്നതുകൊണ്ട്

അസ്തിത്വം വേറൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ വിശേഷപ്രവർത്തിയുടെ സാധകമായിട്ടുള്ളത് വീര്യമാണെന്നർത്ഥം. മധുരരസവും, സ്നിഗ്ദ്ധം എന്നീ ഗുണങ്ങളുമുള്ള യഷ്ടിമധുകം. പ്രണസന്ധാനകാരിയായിത്തീരുന്നു അതേ ഗുണമുള്ള ക്ഷീരം. പ്രണസന്ധാനകരമാകുന്നുമില്ല. അത് വിരോചനകാരിയായും തീരുന്നു. യഷ്ടിമധുകം. പ്രണസന്ധാനകാരിയും ക്ഷീരം വിരോചനകാരിയും ആകുന്നത് ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വിശേഷമായ മറ്റൊരു കാരണംകൊണ്ടാണ്. അ കർമ്മവിശേഷത്തിന് രസഗുണകാരണവ്യതിരിക്തമായ വിശേഷമാവം ആ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഈ നിലക്ക് ഗുണത്തിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ദ്രവ്യലക്ഷകമാണ് വീര്യമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. കർമ്മകരണശക്തിയായ വീര്യം ഗുണവ്യതിരിക്തമാണെന്നും വീര്യത്തിന് പ്രത്യേക അസ്തിത്വമുണ്ടെന്നും തന്നെ ശരിക്കും.

കൂടാതെയും.

മാത്രാവിശേഷാത്

32

മാത്രാവിശേഷാത് = മാത്രകൊണ്ടുള്ള വിശേഷം ഹേതുവായിട്ട് (തൃപ്യരസഗുണങ്ങളുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളിൽ മാത്രയനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഗുണവീര്യവാദം ശരിയല്ല).

രസഗുണമാത്രം വീര്യമെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. തൃപ്യരസഗുണമുള്ള ക്ഷീരസർപ്പിസസുകൾക്ക് അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസംകൊണ്ട് വിരോചനകാരിയാക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. മാത്രയനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഈ മാറ്റം കാണുന്നത് വീര്യം ഉണ്ടെന്നുകാണിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് രസഗുണങ്ങളിൽനിന്നും അന്യമാണ് വീര്യമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഗുണമാത്രവീര്യവാദം നിരർത്ഥകമാണ്. മാത്രമല്ല രസഗുണങ്ങളാണ് വീര്യമെങ്കിൽ രസഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെയായിട്ട് വീര്യകർമ്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനും പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. മാത്രാവിശേഷം ഹേതുവായിട്ടും വീര്യം അന്യമാണെന്ന് തെളിയുന്നു.

മാത്രവുമല്ല—

തദ്വ്യതിരിക്തസ്യ തദാശ്രയത്വം

33

തദ് വ്യതിരിക്തസ്യ = അവകളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായതിന് (വീര്യത്തിന്)
തദാശ്രയത്വം = അവയിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ആശ്രയമുള്ളതുപോലായിട്ടും.

ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായ വീര്യത്തിന് ഗുണാതിതമായ ആശ്രയസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നു കാണുന്നു.

എങ്ങനെയെന്നാൽ.

വീര്യവിഷയേ ചാനധികാരാത് തേഷാം

34

തേഷാം

വീര്യവിഷയേ

അധികാരാത് ച

= രസഗുണങ്ങൾക്കു്.

= വീര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ.

= അധികാരമില്ലാത്തതുപോതുവായിട്ടു് രസഗുണമാത്രമല്ലാ വീര്യം.

രസഗുണങ്ങൾക്കു് വീര്യത്വം കല്പിക്കുവാൻ ഒരു തരത്തിലും അവകാശമില്ല. ഗുണവ്യതിരിക്തമായ വീര്യത്തിന് വ്യവസ്ഥിതിയില്ലെന്നു കാണാൻ കഴിയും. ദർശനശ്രവണാദികൾ വഴിതന്നെ വീര്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ആനുകൂല്യം കഴിയുന്നുണ്ടു്. പതാക, ധ്വജം, ഭരണി, ദുന്ദുഭി മുതലായ ഉപകരണങ്ങളിൽ അരച്ചു ലേപനം ചെയ്താൽ അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ആ ഔഷധങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ടു് ജനപദോദ്യം സന്തരോഗങ്ങളും മറ്റും ദർശനശ്രവണങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ചതു മല്ല രസഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ഈ പ്രവർത്തി വീര്യകൃതവുമാണു് ആയതിനാൽ വീര്യവിവക്ഷയിൽ രസഗുണങ്ങൾക്കു് അധികാരമില്ലെന്നു തെളിയുന്നതുകൊണ്ടും വീര്യത്തിന് ഗുണങ്ങളല്ല ആശ്രയമെന്നും വീര്യം സ്വാശ്രയിതാണെന്നും തെളിയുന്നു.

കർമ്മലക്ഷണം വീര്യമെന്നു ഫലലക്ഷണത്വം കല്പിച്ചു് വീര്യത്തെപ്പറ്റി മുൻപു്, ശാസ്ത്രകാരൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏവിടെ കർമ്മഫലം കാണുന്നുവോ അവിടെ വീര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു് പറയുന്നു.

രസഗുണവ്യതിരേകേണ ചോപലബ്ധേഃ

കർമ്മണസത്സ്യ 35

തസ്യ

= വീര്യത്തിന്.

രസഗുണവ്യതിരേകേണ

= രസഗുണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ.

കർമ്മണഃ

= കർമ്മത്തിന്റെ.

ഉപലബ്ധേഃ ച

= ഉപലബ്ധി കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഗുണവ്യതിരിക്തമാണു് വീര്യം.

വീര്യത്തിന് രസഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കാതെതന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുണ്ടു്. മന്ത്രാന്താദിപ്രയോഗങ്ങളിൽ മന്ത്രംകൊണ്ടു് വമനവിരോധനാദികർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. യാതൊന്നു് വേറൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്നുകാരണം മറ്റൊന്നാ

മിരിക്കും. മിന്നിത്താഴികളിൽ രസഗുണങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. സ്ഥാനമില്ലാത്തപ്പോൾ അവയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെക്കണ്ട കർമ്മം കാരണവിരുത്തിന്റെ തന്നെയാണ്.

രസഗുണങ്ങളുള്ളപ്പോഴും വിരോധാവസ്ഥയിൽ ഫലസിദ്ധിയില്ലെന്ന് അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

**സത്സുതേഷു തസ്മിംസത്സൈവ വാ
കരണാത്കർമ്മണ്ഃ സതി സമ്യക് പ്രയോഗേ 36**

തേഷു സത്സു	=	രസഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും.
തസ്മിൻ	=	അതിൽ (ആ ദൃഷ്ടഫലമായ പ്രയോഗത്തിൽ)
സമ്യക് പ്രയോഗേ സതി	=	സമ്യക് പ്രയോഗം ചെയ്താലും.
തസ്യ ഏവ	=	ആ ദ്രവ്യത്തിനുമേൽ
കർമ്മണ്ഃ : അകരണാത്	=	പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടും.

ദ്രവ്യത്തിൽ രസഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ രസഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി ദൃഷ്ടഫലപ്രദമാണെന്നു അറിയുകയും ചെയ്യാം. സമ്യക് പ്രയോഗാവസ്ഥയിൽ അതു ഫലവത്തല്ലായെന്നുമറിയാം. സമ്യക് പ്രയോഗമല്ലാത്തപ്പോൾ പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ലാ എങ്കിൽ അതാണു കാരണമെന്നും പറയാം. പ്രകൃത്യാദികാരണങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് സമ്യക് യോഗം ചെയ്താലും ഫലാവോ കാണ്ണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. അങ്ങനെ ഫലിക്കാത്തത് ആ ദ്രവ്യത്തിനു വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. സമ്യക് പ്രയോഗത്തിൽ രസഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണെങ്കിലും ഫലാവോ കാണ്ണെങ്കിൽ ആ ദ്രവ്യത്തിൽ വിരുദ്ധമല്ലാത്തതാണ് കാരണമെന്നതാണ് കാരണമെന്നറിയേണ്ടതാണ്.

അതുകൊണ്ട് എന്റെ (ശാസ്ത്രകാരന്റെ) അഭിപ്രായത്തിൽ ഗുണമാത്രവിരുദ്ധമെന്നല്ല ഗുണോൽക്കർഷതയാണ് വിരുത്തിന്റെ ആധാരമെന്നു അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രകാരൻമാർ വിരുത്തേ എങ്ങനെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് മുൻപ് രസഗുണമാത്രം വിരുദ്ധമേകേ എന്നുള്ള സൂത്രം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ ദൃഷ്ടമാത്രസൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിപാകപ്രകരണം

അഭ്യർത്ഥനാർ വിപാക വിവരം

ഭവ്യരസഗുണവീര്യം വിപാകം

ഭവ്യരസഗുണവീര്യം — ഭവ്യരസഗുണവീര്യങ്ങൾ 37
വിപാകം : — വിപാകം സംഭവിയ്ക്കും.

ഭവ്യരസഗുണവീര്യങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ പാകപ്പെട്ട് രുചിപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിയക്ക് വിപാകമെന്നു പറയുന്നു. ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിപാകത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. "ജാലോണാഗ്നിനാ യോഗാത് യദ്യദേതി രസാന്തം രസാനാം പരിണാമാന്തേ സ വിപാക ഇതിസ്മത്യതഃ" ആഹാരമാത്രം ഷഷ്ഠാദയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭവ്യം കോഷ്ഠത്തിലെത്തി ജാഗ്രതിയുമായി ചേർന്ന് പാകം നടക്കുമ്പോൾ പ്രാദുർഭവിക്കുന്ന രസാന്തത്തെയാണ് വിപാകമെന്നു പറയുന്നത്. രസാനാം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭവ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യീകരിച്ചാണ്. ഉദേതി എന്ന ക്രിയാപദം പ്രാദുർഭവതി വ്യഞ്ജിക്കുന്നുവെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഭവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിപാകരസം വ്യക്തമാകുന്നത് പചനപ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോഴാണെന്നർത്ഥം. ആ വിപാകരസത്തെ മധുരാജകടുകുളായി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പചനപ്രക്രിയയിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെനോക്കി അവസ്ഥാവിപാകമെന്നും, പ്രതിനിയതഭവ്യവിപാകമെന്നും രണ്ടു സ്ഥാവരത്തെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസ്ഥാവിപാകത്തെ അന്ന പചനപ്രക്രിയവിവരിയ്ക്കുന്നിടത്ത് "മധുരീഭൂതമീരയേത്" എന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിനിയതഭവ്യവിപാകം ഭവ്യനിഷ്ഠമാണ്. അവസ്ഥാവിപാകവും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നവുമല്ല. ഏതേതു പരിണാമാവസ്ഥയിൽ മധുരാജകടുകുളായ വ്യഞ്ജിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞെന്നെയുള്ളു "തസ്മാത് നൈകരസഃഭവ്യം" എന്നും ഭവ്യം നൈകരസമാണെന്നും നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾതന്നെ അർത്ഥാത് തസ്മാത് നൈകവിപാകം ഭവ്യമെന്നും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്. ആ നിലയിൽ എല്ലാ ഭവ്യങ്ങളിൽനിന്നും എല്ലാ വിപാകരസങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുതന്നെ, പ്രതിനിയതഭവ്യവിപാകരസം കൂടുതൽ കാണുമെന്നെയുള്ളു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭവ്യത്തിന്റെ പഞ്ചഘടകങ്ങളിലൊന്നായ വിപാകരസത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ അധികാരത്തിൽ ഭവ്യരസഗുണവീര്യ വിപാകങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷപണമാകുന്നത് അഗ്നിസംയാഗംകൊണ്ട് പരിണാമം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്നാണ്. "പരിണാമലക്ഷണോ വിപാകഃ" എന്നാണ് വിപാകത്തിന് മൂൻപ് ലക്ഷണം കൽപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭവ്യഘടകമായ വിപാകരസത്തെപ്പറ്റി വിശദവിവരണം.

മുകളിൽ പറയാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന വിവരം
കൊണ്ട് പരിണാമ പ്രക്രിയയായി മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ
നുള്ളൂ.

കർമ്മപ്രകരണം

അടുത്തതായി കർമ്മത്തിന് വിഷയം എന്താണെന്നു പറ

യുന്നു.

കർമ്മ സർവ്വേഷാം

38

സർവ്വേഷാം

= എല്ലാത്തിനും (ഭവ്യാദി എല്ലാറ്റിനും)

കർമ്മ

= കർമ്മവിശേഷം (പ്രയോഗവിശേഷം

മൂലകാരണമാകുന്നു).

ഭവ്യരസവീര്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗവിശേഷമാണ് കർമ്മമെന്നു പറയുന്നത്. ഭവ്യാദിഷഡ് പദാർത്ഥങ്ങളെ ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് മൂലകാരണങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞു. അവയിൽ കർമ്മവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭവ്യാദികൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രവർത്തനക്ഷപണമാകണമെങ്കിൽ പ്രയോഗവിശേഷം ആശ്രയമായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭവ്യാദികൾ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം പൂർണ്ണമാകൂ. ഭവ്യാദികളുടെ ഗുണങ്ങൾ പാകപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പ്രയോഗപൂർവ്വകമായ സവിശേഷത അവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നർത്ഥം. സംസ്കാരാദി വിശേഷംകൊണ്ടവ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രയോഗക്ഷമമായിരിക്കണം. ആ പ്രയോഗക്ഷമതയെയാണ് ഇവിടെ കർമ്മമെന്നു പറയുന്നത്.

ഇപ്രകാരം ഭവ്യാദിഷഡ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഓരോ നിന്റെയും സ്വരൂപം പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രകരണത്തിൽ അവയുടെ ഭേദത്തെ വിസ്തരിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ്.

അവയിൽ ഭവ്യത്തിന്റെ ഭേദം ആദ്യമായി പറയുന്നു.

തത്ര പൃഥിവ്യാദിനി മൂലഭവ്യാണി തേഷാം

ഗന്ധവത് 39

തത്ര

= ഇവിടെ (ഭവ്യാദിഷഡ് പദാർത്ഥ

ങ്ങളിൽ)

തേഷാം

= കാര്യഭവ്യങ്ങൾക്ക്

പൃഥിവ്യാദിനി

= പൃഥിവ്യാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ

മൂലഭവ്യാണി

= കാരണഭവ്യങ്ങളാകുന്നു

ഗന്ധവത്

= ഗന്ധം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ കാണുന്നു

ഭവ്യാദിഷഡ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഭവ്യത്തിന്റെ ഭേദമാണിവിടെ പറയുന്നത്. ഭവ്യത്തിന്റെ ഉൽപത്തിക്കു മൂലകാരണമായി

ട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതപരമാണുക്കളുടെ സംയോഗം കൊണ്ട് ദ്രവ്യം വളർന്നു വികസിക്കുകയാണ്. കാരണദ്രവ്യങ്ങളെന്നും കാര്യദ്രവ്യങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തരിച്ചു പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ? ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിക്കു കാരണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ മൂലദ്രവ്യങ്ങളെന്നാണ് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപന ജംഗമങ്ങളായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും കാര്യദ്രവ്യങ്ങളാകുന്നു. പൃഥ്വിയാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഗന്ധരസഗുണങ്ങൾ ദ്രവ്യത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതസമവാക്യത്തിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വരൂപം പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിതമായത്.

അടുത്തതായി ആ മൂലദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഗന്ധരസരൂപസ്പർശ ശബ്ദഗുണാഃ പൃഥ്വി വ്യപ്തേജോവായാകാശാനാം പൂർവ്വഃ പൂർവോഽപകൃഷ്ടതേ 40

പൃഥ്വിവ്യപ്തേജോ വായാകാശാനാം.	=	പൃഥ്വിവ്യപ്തേജോവായു ആകാശങ്ങൾക്കും.
ഗന്ധരസരൂപസ്പർശ ശബ്ദഗുണാഃ :	=	ഗന്ധ, രസ രൂപസ്പർശ ശബ്ദങ്ങൾ യഥാക്രമം ഗുണങ്ങളാകുന്നു.
പൂർവ്വഃ പൂർവോ	=	മുൻപു മുൻപു പറഞ്ഞത്.
അപകൃഷ്ടതേ	=	ഓരോ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞവയായിരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ മൂലകാരണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് തത്ര ഗന്ധവതീ പൃഥ്വിവീ, ഗന്ധവത്വം പൃഥ്വിവ്യാലക്ഷണം, എന്നു തുടങ്ങുന്ന നൈയാധിക മതത്തെയാണ് അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിടെ ഗന്ധം കാണുന്നുവോ അവിടെ പൃഥ്വിവീപരമാണുവിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഗന്ധവത്വം പൃഥ്വിവീ പരമാണുവിന്റെ ഗുണവും ഗന്ധവിശേഷം വസ്തുവിൽ വരുമ്പോൾ ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ സമമായ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ രസാദിവിശേഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മൂലകാരണങ്ങളായ പൃഥ്വിവ്യാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭൂതപരിണാമപ്രക്രിയ പറയുമ്പോൾ “അക്ഷരാത് ഖം തതോ വായുഃ തസ്മാത് തേജഃ തതോ ജലഃ ഉദകാത് പൃഥ്വിവീജാതാ ഭൂതാനാമേഷസംഭവഃ” എന്നാണ്

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്ഷരത്തിൽനിന്നും (നാശമില്ലാത്തതിൽ നിന്നും) ആകാശവും ആകാശത്തിൽനിന്നും വായുവും വായുവിൽ നിന്ന് അഗ്നിയും, അഗ്നിയിൽനിന്ന് ജലവും ജലത്തിൽനിന്ന് പൃഥ്വിയും പരിണമിച്ചു ഉണ്ടായതാണ്. ജലവും ജലത്തിൽനിന്ന് കടൽ പേരുന്നതും പരിണമിച്ചുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ആകാശമൂലപ്രകൃതിയും നാശമില്ലാത്തതും ഗുണരഹിതവുമാണ്. അക്ഷരം നിന്നും ഉണ്ടായ ആകാശം ശബ്ദമൊഴി ഗുണമുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ വായുവിന് കാരണഗുണമായ ശബ്ദവും അതിൽ മായ സ്പർശവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. "കാര്യഗുണ വായു:" എന്നു പറയുന്നതും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. "ശബ്ദസ്പർശം" നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായ അഗ്നിക്കു കാരണമായ വായുവിന്റെ ശബ്ദസ്പർശങ്ങളും കാര്യഗുണമായ രൂപവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അഗ്നിയിൽനിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായ ജലത്തിന് ശബ്ദസ്പർശ രൂപങ്ങളും കാര്യഗുണമായ രസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജലത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായ പൃഥ്വിക്ക് കാരണഗുണമായ ശബ്ദ സ്പർശരൂപരസങ്ങളും കാര്യഗുണമായ ഗന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 'പൃഥ്വി പഞ്ചഗുണവതീ' എന്ന് ശബ്ദാദി അഞ്ചുഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കാരണഗുണങ്ങളും കാര്യഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് "ഏകഗുണ വ്യദ്യന്വയ: പരേ" എന്നു പറയുവാൻ കാരണം. ഈ കാര്യം തന്നെ മേൽകാണിച്ച സൂത്രത്തിൽ ഒന്നു തിരിച്ചു പറയുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പൃഥ്വിയാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് ഗന്ധവത്താദി ഗുണങ്ങൾ യഥാക്രമം പാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യമാദ്യം പാഞ്ഞതിന് ഒരോഗുണം കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടിവരുന്നത്. ലക്ഷ്യത്തിൽ രണ്ടു പ്രത്യേക പദങ്ങളും ഒരേ അർത്ഥത്തെത്തന്നെയാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയുർവേദം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളായി വിവരിക്കുന്ന ഗന്ധാദി ഗുണങ്ങൾ പൃഥ്വിയാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്നറിയണം. പരമാണുക്കൾ ഇന്ദ്രിയവിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗന്ധാദി ഗുണങ്ങളിൽകൂടി അറിഞ്ഞു ഭൂതങ്ങളുടെ സന്നിവേശം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അർത്ഥമാണ്.

ഈ കാരണദ്രവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കാര്യദ്രവ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നുവെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ധൃതിസംഗ്രഹപക്തിവ്യുഹാവകാശദാനൈ
 രൂപകാര ഏദി: 41
 ഏദി: = ഇവകളാൽ (പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ)

ധൃതി സംഗ്രഹപക്തി
വ്യൂഹാവകാശദാനൈഃ
ഉപകാരഃ

= ധൃതി, സംഗ്രഹ, പക്തി, വ്യൂഹ,
അവകാശദാനങ്ങളാൽ
= ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്നു
(അനുഗ്രഹിക്കുന്നു).

മൂലഭവ്യങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഓരോന്നും കാര്യഭവ്യത്തിന്റെ നിഷ്പത്തിയിൽ എങ്ങിനെ ഉപകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ധൃതി, ധരിക്കുക, പൃഥ്വിഭൂതമാണത്രെ ചെയ്യുന്നത്. വീര്യത്തിൽ വികിർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുന്ന പരമാണുക്കളെക്കൂട്ടിർത്ത് ഔമിപ്പിച്ച ഭവ്യത്തെ വളർത്തുന്ന സംഗ്രഹത്തെ സഭാവം ജലം നിർവഹിക്കുന്നു. പചിച്ച് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് അഗ്നി ചെയ്യുന്ന പക്തിയാണ്. ശാഖാപ്രശാഖകളായി ഭവ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വായുവിന്റെ വ്യൂഹധർമ്മമാണ്. ഭവ്യം വളർന്നു വ്യവസ്ഥാനം ചെയ്യുവാൻ ആകാശം, അവകാശദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഓരോന്നും ധൃത്യാദിധർമ്മങ്ങൾ അടുത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യഭവ്യങ്ങളായ സ്ഥാവരജംഗമവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണങ്ങളായി പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

.. ഇഹഹിഭവ്യം പഞ്ചഭൂതാത്മകം തസ്യാധിഷ്ഠാനം പൃഥ്വി യോനിരുദകം ഖാനിലാനല സമവായാത് നിർവൃത്തിവിശേഷഃ എന്നും പഞ്ചഭൂതാത്മകം തത്തുഷ്ണാമധിഷ്ഠായ ജായന്തേ അംബുയോന്യഗ്നിപവനനഭോഃ സമവായതഃ തൻ നിർവൃത്തിവിശേഷശ്ച എന്നും ശാസ്ത്രകാരൻമാർ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്.

അതുകൊണ്ട്

തസ്മാത് തന്മയം ഭവ്യം

42

തസ്മാത് = അതു ഹേതുവായിട്ട് (പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നത് ഹേതുവായിട്ട്)
തന്മയം = തന്മയമായിരിക്കുന്നു
(പഞ്ചഭൂതമയമായിരിക്കുന്നു)
ഭവ്യം = സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായ കാര്യഭവ്യം

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സമവായ ബന്ധത്തിൽ ഭവ്യോൽപ്പത്തി സംഭവിക്കുന്നുതുകൊണ്ട് കാര്യഭവ്യം പഞ്ചഭൂതമയമായിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ

സമാഖ്യാ പുനരുഛയേണ

43

സമാഖ്യാ പുനഃ = വ്യവഹാരം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ
(ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നതാകട്ടെ)
ഉഛയേണ = ആധികൃതത്തെ വച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ഭൂമം ആപം എന്നു ഭവ്യന്റെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവയുടെ ആധിക്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതാദ്യഭൂതങ്ങളെക്കാളും വലിയവാരം ആധിക്യമായി കാണുന്ന ഭവ്യത്തെ ഭാരമെന്നും ജലത്തെ ഭാരം കൂടുതലായി കാണുന്നതിനെ ആവൃദ്ധ്യമെന്നും നായർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ കാരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണുന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ? "വ്യപഭേദസംതൂര്യയസാ" എന്നും "വിശേഷ വ്യത്യസ്തത തത്ര ഭവ്യസ്വരൂപഭേദമേ വ്യവഹാര: പ്രവൃത്തിതോ വതി" എന്നും ശാസ്ത്രകാരൻമാർ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധിക്യത്തിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഭവ്യം ഭൂമമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉഷ്ണത്തിൽ പൃഥ്വിവ്യംഗം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇതാദ്യഭൂതങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ കാണുമെന്നും അർത്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവ്യങ്ങൾക്ക് പഞ്ചഭൂതീകത്വം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ ശരിക്കുന്നു.

തദസമ്യക് ചാക്ഷുഷ്യാചാക്ഷുഷ്യാണാ മചാക്ഷുഷ്യാത്വം സംയോഗസ്യ 44

തത് അസമ്യക്	=	ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല
ചാക്ഷുഷ്യാചാക്ഷുഷ്യാണാം	=	ചാക്ഷുഷ് അചാക്ഷുഷ്ങ്ങളുടെ (കാണാൻ കഴിയുന്നതും കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായവയുടെ)
സംയോഗസ്യ	=	സംയോഗത്തിന്റെ
അചാക്ഷുഷ്യാത്വം	=	അചാക്ഷുഷ്ത്വം ഹേതുവായിട്ട് (കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഹേതുവായിട്ട്)

ഭവ്യം പഞ്ചഭൂതീകമാണെന്നു പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾതന്നെ കാണാവുന്നതും കാണാൻ കഴിയാത്തതുമുണ്ട്. കാണാവുന്നതിന്റെ തന്നെ സംയോഗം കാണാനും കഴിയുന്നില്ല. കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം പറയാനുമില്ലല്ലോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ "പൃഥ്വിവ്യപ" തേജോഭൂതങ്ങൾ കാണാൻ നവയാണ്. അവ ഭവ്യോൽപ്പത്തിയിൽ ചേരുന്നവിധം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാണാൻ കഴിയാത്ത വായുവാകാശഭൂതാംശങ്ങളുടെ സംയോഗം കാണാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഈ നിലക്ക് പഞ്ചഭൂതീകമാണ് കാര്യഭവ്യങ്ങളെന്നുള്ള നിഗമനം സാധ്യകരിക്കുന്നില്ല.

അതുകൊണ്ടാണ് 'തൻമയം ദ്രവ്യം' എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുവാൻ സാദൃശ്യമാകാത്തത്.

ചാക്ഷുഷതമാത്രത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്ഥൂലാണുകാര്യവചാക്ഷുഷതം

45

സ്ഥൂലാണുകാര്യവചം = സ്ഥൂലാണുകാര്യം പോലെ
ചാക്ഷുഷതം = ചാക്ഷുഷത്വമാണെന്നുസമർത്ഥിക്കാം.

ദ്രവ്യത്തിൽ പഞ്ചഭൂതപരമാണുക്കളുടെ സംയോഗം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം പാഞ്ചഭൂതീകമാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ നിഷേധിച്ചു. അത് ശരിയല്ല. പരമാണുക്കളുടെ സംയോഗം ഭൂശൃംഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭൂതീകമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ നിഷേധിച്ചത്. "അംഗുല്യം സംയോഗവത്" എന്ന നൈയാധികന്മാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഭൂതീകസംയോഗവും പ്രത്യക്ഷമാണ്. പരമാണുക്കൾ ചേർന്ന് സ്ഥൂലമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നു. ജാതമാത്രമായ ഒരു ശിശുവിന്റെ അംഗുലിവളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ആയത് ക്രമേണ വളർന്ന് സ്ഥൂലമായി തീരും. അവിടെ ശാരീരികങ്ങളായ ഭൂതീകപരമാണുക്കൾ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ സ്ഥൂലമാകാൻ തരമുള്ളൂ. ആ വളർച്ച പ്രത്യക്ഷമാണ്. പരമാണു സംയോഗം അനുമാനഗ്രാഹിയുമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ദ്രവ്യം വളരണമെങ്കിലും സമാനഭൂതപരമാണുക്കൾ സംയോജിക്കത്തന്നെ വേണം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ (ശാസ്ത്രകാരന്മാർ) ദ്രവ്യം പാഞ്ചഭൂതീകമെന്നു പറഞ്ഞത്.

അതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ

ത (ദേ ? ദനേ) കദ്രവ്യ (ത്വ ? വ) ദിതിചേത്

തദിതരത്ര തുല്യം 46

തത് = അത് സ്ഥൂലദ്രവ്യം
അനേകദ്രവ്യവത് = അനേകദ്രവ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ (അനുസഞ്ചയംകൊണ്ട്)
ഇതിചേത് = എന്നാണെങ്കിൽ
തത് = അത് അനേകദ്രവ്യത്വം
ഇതരത്ര തുല്യം = മറ്റേതുമായി തുല്യമായിരിക്കുന്നു.

അംഗുല്യം സംയോഗമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിനുദാഹരണമായിട്ടുള്ളത്. അംഗുലി വളർന്നു വലുതാകുന്നത് അനേകമണുക്കൾ ചേരുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നാണ് വാദം. എങ്കിൽ, അത് ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിയെ സമ്പന്നമാക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും മന

സംസിലാകുന്നത് അനേക കാരണദ്രവ്യസംയോഗത്തിൽ ചാർച്ചയ്ക്കുതക്ക സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിയിലെ സംബന്ധിച്ചും അനേകകാരണദ്രവ്യസംയോഗമാണുള്ളത്. അത് അതുകൊണ്ട് പാഞ്ചഭൂതികതം പ്രത്യക്ഷമാണെന്നു തെളിയുന്നു. വൈശേഷികകാരൻ ദ്രവ്യത്തെപ്പറ്റി ഏകീഭവതമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം അനേകദ്രവ്യം എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളാണ്. അനേകദ്രവ്യം അനേകമാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണു കുന്ന കാര്യദ്രവ്യവുമാണ്. ആ കാര്യമായ ദ്രവ്യത്തിന് കാരണങ്ങളായ അനേകം ഭൂതപരമാണുക്കളുടെ സംഘാതമാണുള്ളത്. അനേകതന്തുതം ഒരു വസ്തുതയായിരിക്കുന്നതുപോലെ അനേകം പരമാണുക്കളുടെ സംഘാതം ഒരു ദ്രവ്യമായിരിക്കും എന്നാൽ അനേകതന്തുതം സംയോജിച്ചാലേ ഒരു വസ്തുതയെന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം അനേകം ഭൂതങ്ങൾ സംയോജിച്ചാലേ ഒരു വസ്തുത രൂപം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. സംയോഗം ഭൂശൃംഗലൈകിലും, ഫലത്തിൽനിന്നും സംയോഗത്തെ അനുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നർത്ഥം.

ഇപ്രകാരം കാര്യദ്രവ്യത്തിന് പാഞ്ചഭൂതികതം പ്രത്യക്ഷമാണെന്നു കാണിച്ചിട്ട് കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ ഓരോ ഭൂതങ്ങളും എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബൃഹ്മണക്ലേദനപാചനകർശന വിവരണാനി തേഭ്യഃ സംഘാതഃ ഹ്യാദനപ്രകാശശൈശ്രവസൗഷിര്യാണി ച 47

തേഭ്യഃ	=	അവകളിൽനിന്നും (പൃഥ്വിവ്യാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും)
ബൃഹ്മണക്ലേദനപാചന, കർശനവിവരണാനി	=	ബൃഹ്മണ, ക്ലേദന, പാചന കർശന വിവരണങ്ങളും
സംഘാതഃ ഹ്യാദന പ്രകാശ ശൈശ്രവ സൗഷിര്യാണി ച	=	സംഘാത, ഹ്യാദന, പ്രകാശ, ശൈശ്രവ, സൗഷിര്യങ്ങളും.
(കാര്യദ്രവ്യേഷുജായന്തേ)	=	കാര്യദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ യഥാക്രമം ബൃഹ്മണാദിധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും ദ്രവ്യം പാഞ്ചഭൂതികമാണ്. അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപചയവും ബൃഹ്മണവും അവയവഭൂതവും പൃഥ്വിവിധിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ക്ലേദനവും ആഹ്യാദസാധാവവും ജലത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പാചനവും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ്.

ധാതുക്രമത്തിലും ശീലഗതിയും വായുവിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന
ധർമ്മവുമാണ്. വിവരണവും (വിവരണാധാരം) സൗഷ്ഠ്യവും
ആകാശത്തിൽനിന്നും വലിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ്. ശബ്ദഭാവിഗുണ
ങ്ങൾക്കു പുറമേ ദ്രവ്യം സമുപാപ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവയിലും
അവസ്ഥാശാലിയാൽ വലിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിലും നിന്ന് പാഞ്ചഭൂതി
കത്വം ഭവ്യത്തിനുണ്ടെന്നു പ്രകടമാണ്.

അടുത്തതായി ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയേയും സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു.

അധസ്തിര്യഗധശ്ചേർദ്യം സർവത ഇതി
ക്രിയാ ചതുർണ്ണം 48

അധഃ	=	അധോഗതി
തിര്യക്	=	വിലങ്ങനെ
ഊർദ്യം	=	ഊർദ്യഗതി
സർവതഃ	=	സർവതോഗതി
ഇതി ചതുർണ്ണം ക്രിയാ	=	എന്നു ഭൂതങ്ങളുടെ നാലു പ്രവർ ത്തികളെ കാണിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിസ്വഭാവം നാലുതര
ത്തിലാണ്. ഗുരുത്വംകൊണ്ട്, പൃഥ്വിയിലുപകര അധോഗതികളാ
യിരിക്കും. വായു സർവതോഗതിയും തിര്യക്ഗതിയുമായിരിക്കും.
ആകാശത്തിന് സർവതോഗതിയും പരയാമെങ്കിലും നിഷ്ക്രിയത്വമാണ്.
ഭൂതപരമാണുക്കളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഈ ധർമ്മംകൊണ്ട് അവ ചേർ
ന്നുണ്ടാകുന്ന ഭവ്യങ്ങൾക്കും “കാരണാനുവിധായിത്വാത് കാര്യാണാം
തൽ സ്വഭാവതാ” എന്ന ന്യായേണ ഈ സ്വഭാവം ദൃശ്യമാണ്. “ഭവ്യ
മൂർദ്യഗമം തത്ര പ്രായോഗ്നിപവനോൽക്കടം അധോഗാമി ച
ഭൂയിഷ്ഠം ഭൂമിതോയഗുണാധികം.” ഈ ശാസ്ത്രോക്തികൾ
കാരണഗുണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെ സൂതരാം വ്യക്ത
മാക്കുന്നു.

ഈ ക്രിയാഭേദത്തിനുള്ള കാരണത്തെ അടുത്ത സൂത്രം
കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പൂർവേ ഗുരുണീ ലഘുനൂത്തരാണി 49

പൂർവേ	=	ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം (പഞ്ചഭൂത ങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം)
ഗുരുണീ	=	ഗുരുത്വമുള്ളതാണ്
ഉത്തരാണി (തീണി)	=	പിന്നീടുപറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം
ലഘുനി	=	ലഘുത്വമുള്ളവയാണ്.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പൃഥ്വിവ്യക്തം സൂര്യനാദിഭവത്വം അഗ്നി, വായു, ആകാശങ്ങൾ പരസ്പരമഭവത്വം അപഭവത്വം ഇവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്നെ തന്നെ തന്നെ കൊണ്ടു ദ്രവ്യം തന്മയത്വമാണെന്നു പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

വിഷ്ണു ഗുണങ്ങളുടെ ഭേദത്തെ ഏകത്വം കാണിക്കുന്നു

കാളനീലലോഹിതപീതാവദാതാ വർണ്ണാഃ 50

കാളനീലലോഹിതപീതാ- = കാളനീലലോഹിത, പീത, അവദാതങ്ങളാൽ
വദാതാഃ =
വർണ്ണാഃ = രൂപങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടു (തന്മയം ദ്രവ്യം)

പൃഥ്വിവ്യാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ രമാകരമായ നിറങ്ങളാണു കാളനീലാദികൾ. അവ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടു, തന്മയം ദ്രവ്യം എന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

അഗ്നിക്കു വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്ന സ്വഭാവത്തെ അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉത്തരോത്തരസംതൈജസോ മന്ദതപാദ് 51

തൈജസഃ = തേജസ്സിന (അഗ്നിഭൂതത്തിന്)
ഉത്തരോത്തരഃ = ഉത്തരോത്തരം (പിന്നീടു പിന്നീടു വരുന്നത്)
മന്ദതപാദ് = മന്ദതപം ഹേതുവായിട്ട്.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നിക്കാണ് രൂപത്വം ഉള്ളത്. രൂപം ഭേദം വരുന്നത് ഇതരഭൂതസംസർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. ഉത്തരോത്തരഭൂതങ്ങൾ അഗ്നിക്കുശേഷം വായുആകാശങ്ങളുമാണ്. അവ യുമായി ചേർന്നുവോര വർണ്ണത്തിന് മന്ദതപമാണു സംഭവിക്കുന്നത്. മന്ദതപമെന്നു പറയുന്നത് ക്ഷയമാണ്. വായു ആകാശങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഭൂതപരിണാമത്തിൽ അഗ്നി വരുന്നത്. അഗ്നിയുമാണ് രൂപവും. രൂപഗുണം വായു ആകാശങ്ങൾക്കില്ല. അതു കൊണ്ടാണ് അവയുടെ ചേർച്ചയിൽ നിറവ്യത്യാസം വക്തവ്യമായി വരാത്തത്.

ഉത്തരോത്തരഭൂതസംസർഗ്ഗത്തിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസം മന്ദമാണെന്നു പറഞ്ഞു. വർണ്ണശക്തിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നു അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു പറയുന്നു.

അപാം പൂർവഃ പൂർവഃ 52

അപാം = അപ്പിൽനിന്നു
പൂർവഃ = പൂർവത്തിന്
പൂർവഃ (വർണ്ണോ ഭവതി) = പൂർവമായ വർണ്ണം ഭവിക്കുന്നു.

സംസ്കാരശാസ്ത്രകാരൻ പട്ടാമിനി തൊട്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹനു ശാസ്ത്രകാരൻമാർ ഭൂതപരിണാമപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ആകാശം തുടങ്ങിയാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉത്തരോത്തരവുപൂർവ്വം എന്നുള്ള പരാമർശം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഭവ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം വരുമ്പോൾ അവയിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. അഗ്നിയിൽനിന്നും ഉത്തരങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളുടെ സന്നിവേശത്തിൽ വർണ്ണത്തിന് മറ്റൊരു വരുമെന്നു കഴിഞ്ഞ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. അഗ്നിക്കുശേഷം അറ്റിനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജലം സ്വയം മന്ദസ്വഭാവിയായതുകൊണ്ട് വർണ്ണോത്തേജനത്തിൽ അത്രകണ്ടു ശക്തമല്ല. അടുത്ത ഭൂതമായ പൃഥ്വിയിലൂടെ കൂടി സമാവേശത്തിൽ വർണ്ണം ശക്തമായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ധർമ്മങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സമവേതങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളുടെ ആത്മഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും ഒരു ഭവ്യത്തിന് വർണ്ണവ്യത്യാസം ശക്തിയായി പ്രകടമാകുന്നത്. പൃഥ്വിയിലൂടെ അംശം കൂടുതൽ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ്.

സുരഭിരസുരഭിശ്ച ഗന്ധഃ

53

ഗന്ധഃ = ഗന്ധം (ഭവ്യത്തിൽ കാണുന്നത്)
 സുരഭിഃ അസുരഭിഃ ച = സുരഭിയെന്നും അസുരഭിയെന്നും രണ്ടുവിധമാണ്.

ഭവ്യത്തിലേർപ്പെടുന്ന ഗന്ധഭേദത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗന്ധവത്ത്വം പൃഥ്വിവീഭൂതത്തിന്റെ ഗുണമാണ്. ഭവ്യത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ അത് സുരഭിയെന്നും അസുരഭിയെന്നും രണ്ടുതരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. പ്രാണേന്ദ്രിയത്തിനും മനസ്സിനും പ്രീതികരമായ ഗന്ധാത്മ സുരഭിയെന്നും, മറിച്ചുള്ളതിനെ അസുരഭിയെന്നും പറയുന്നു. ഹൃദ്യമായ ഗന്ധമെന്നും അഹൃദ്യമായ ഗന്ധമെന്നും ഇവയെ പറയാവുന്നതാണ്.

കൂടാതെയും ഗന്ധമുണ്ടെന്ന് വേറെ ചില ആചാര്യൻമാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ശ്യാവഗന്ധശ്ചേതൃകേ

54

ഏകേ = ചില ആചാര്യൻമാർ
 ശ്യാവഗന്ധഃ ച = ശ്യാവഗന്ധമെന്നും (ഒന്നിനെക്കൂടി സീകരിക്കണമെന്നും)
 (ഇച്ഛമന്തി) = ആഗ്രഹിക്കുന്നു (അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു).

ചില ആചാര്യന്മാർ സുരഭി അസുരഭി ഗന്ധങ്ങളെ പൂരമേ ശ്യാവഗന്ധമെന്നു മൂന്നാമതൊരു ഗന്ധത്തെക്കൂടി അംഗീകരിക്കണമെന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പടോലഫലാദികളിൽ കാണുന്ന ഗന്ധം ശ്യാവഗന്ധമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

സുരഭി അസുരഭി ഗന്ധങ്ങളുടെ ഭേദത്തിനുള്ള കാരണം അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സുരഭി: സമതപാദ് ഭൂതാനാം 55

- ഭൂതാനാം = പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ
- സമതപാത് = സാമ്യഭാവത്തിൽ നിന്നും
- സുരഭി: = സുരഭി എന്നുള്ള ഗന്ധമുണ്ടാകുന്നു.
- (ജായതേ)

ഭൂതങ്ങളുടെ സാമ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഭവ്യങ്ങളിൽ സുരഭിഗന്ധമുണ്ടാകുന്നത്. അഗ്നിക്ക് അധികമുള്ളപ്പോൾ അസുരഭിഗന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്യാവഗന്ധം വായുവിന്റെ ആധിക്യത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് തൃതീയഗന്ധവാദികളുടെ അഭിപ്രായം.

ഗന്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അടുത്തു പറയേണ്ടത് രസങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്.

പരസ്പരോപദേക്ഷ്യന്തേ രസാ: 56

- പരസ്പരത് = അടുത്തുതന്നെ
- രസാ: = രസങ്ങളെപ്പറ്റി
- ഉപദേക്ഷ്യന്തേ = വിസ്മയിപ്പിച്ചുപറയാം.

ക്രമമനുസരിച്ച് രസത്തെപ്പറ്റിയാണിവിടെ പറയേണ്ടത്. രസങ്ങളുടെഭേദം, ഉൽപ്പത്തി, ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയെപ്പറ്റി വിസ്മയിപ്പിച്ചു പറയേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാമെന്നു ശ്രീമദ്കാരൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്.

അടുത്തതായി സ്പർശത്തെപ്പറ്റിയാണു പറയേണ്ടത്.

ശീതോഷ്ണഗുരുലഘുമൃദുകഠിനകർക്കശ ശ്ലക്ഷ്ണാ: സ്പർശാ: 57

- സ്പർശാ: = സ്പർശങ്ങൾ
- ശീതോഷ്ണഗുരുലഘു
- മൃദുകഠിനകർക്കശ ശ്ലക്ഷ്ണാ: = ശീതം, ഉഷ്ണം, ഗുരു, ലഘു, മൃദു, കഠിനം, കർക്കശം, ശ്ലക്ഷ്ണം ഇവയാണ്.

സ്പർശത്വം, വായുവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ഭവ്യോൽപ്പത്തിയിൽ ഇതരഭൂതങ്ങളുമായി ചേരുമ്പോൾ സ്പർശത്വം സ്പർശ

വിശേഷങ്ങളായി മാറുന്നു. അവ ശിതാഭി എട്ടു തരത്തിലാണെന്നു കണ്ടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ശിതാഭികൾ സ്വയം സംവേദം സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതേറ്ററി വിവരിച്ചു പറയുന്നില്ല. സംശയമുള്ളവയ്ക്കു മാത്രം പ്രത്യേകം കാരണം പറയുന്നു.

സംശയമുള്ള സ്കീം ദിശാവിശേഷത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ അടുത്ത സൂത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.

തൈജസം ശ്ലക്ഷ്ണത്വം നാമഃ 58

കഠിനത്വം പാർഥിവം 59

കർക്കശത്വം വായവ്യം 60

ശ്ലക്ഷ്ണത്വം എന്നു പറയുന്നത് തൈജസ്സീന്റെ ആധിക്യത്തിലിരിക്കുന്നു. ദ്രവ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ശ്ലക്ഷ്ണസ്വപർശമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് ഭാസ്യര സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് (തിളങ്ങുന്നതുകൊണ്ട്) അഗ്നേയമെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

പൃഥ്വിവി കഠിനസ്വഭാവമുള്ളതാണ്. പൃഥ്വിവ്യാധികൃത നിർമ്മിതമാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൽ കാരണാനുസാരേണ കഠിനത്വം വരാവുന്നതുമാണ്.

ശോഷണ സ്വഭാവവും വ്യൂഹകരണ സാമർത്ഥ്യവും വായുവിനുള്ളതുകൊണ്ട് വായവ്യമായ ദ്രവ്യം കർക്കശമായിരിക്കും.

ബാക്കിയുള്ള സ്വപർശഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ശേഷാ വക്ഷ്യന്തേ പരസ്താത് 61

ശേഷാ = ബാക്കിയുള്ളവയെ

പരസ്താത് = അടുത്തൊരിടത്ത്

വക്ഷ്യന്തേ = പറയാം.

ശ്ലക്ഷ്ണ കാഠിന്യകർക്കശ, സ്വപർശങ്ങളെ ഒഴിച്ചുള്ള അഞ്ചു സ്വപർശവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത പഠനത്തുകൊള്ളാം.

സ്വപർശവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു.

(ന) ഗുരുപ്രഭൃതയഃ സ്വപർശാ ഇതി കേചിത് 62

കേചിത് = ചില ആചാര്യന്മാർ

ഗുരുപ്രഭൃതയഃ = ഗുരുതൂടങ്ങിയുള്ളവയെ

സ്വപർശാ ഇതി = സ്വപർശവിശേഷങ്ങളെന്ന്

(ന മന്യന്തേ) = വിചാരിക്കുന്നില്ല (അംഗീകരിക്കുന്നില്ല)

ശീതാദി ഏതു സ്വപർശവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അവ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയിട്ടില്ല. ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പഞ്ചഭൂതാരബന്ധങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

ഗുർവാദിസ്വപർശവിശേഷങ്ങൾ സ്വപർശങ്ങളല്ലെന്നുള്ളതിന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു.

ദ്രവ്യ സതുഭാവാത്

63

ദ്രവ്യ സതി = ദ്രവ്യമുള്ളപ്പോൾപോലും,
അഭാവാത് = നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതു ഹേതുവായിട്ട്
(സ്വപർശവിശേഷങ്ങൾക്ക്)

ഗുർവാദികൾ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളല്ല. ദ്രവ്യമുള്ളപ്പോൾപോലും ഗുർവാദിസ്വപർശവിശേഷങ്ങൾക്ക് അഭാവവസ്ഥ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാശ്രയമായ ദ്രവ്യത്തെ അവലംബമാക്കി ഗുർവാദികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊന്നിനാണോ ആശ്രയത്തോടു കൂടി വിനാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സ്വപർശമെന്നു പറയേണ്ടത്. ശൈത്യം ഉഷ്ണം ഇവകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഉഷ്ണോദകത്തിൽ ഉദക അവിനാശത്തിലും ശൈത്യത്തിന് നാശം വരുന്നില്ല. ശൈത്യം സ്വാഭാവികമായി ജലത്തിനുള്ളതാണ്. ഉഷ്ണം താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയതുമാണ്. അങ്ങിനെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങൾ മാറിമാറിവരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവയെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നത്.

കൂടാതെയും

നൈമിത്തികത്വാത്

64

നൈമിത്തികത്വാത് = നൈമിത്തികത്വം ഹേതുവായിട്ട്.

ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഗുരുപ്രഭൃതികൾ. (ഗുരുത്വം തുടങ്ങിയവ) കാരണാന്തരങ്ങൾകൊണ്ട് വന്നു കൂടുന്നവയാണ്, ഗുരുത്വാദികൾ. ഒരു ചർമ്മം കഠിനമായിരുന്നത്, മർദ്ദന ലേഖനാദികൾകൊണ്ട് മൃദുവായി തീരുന്നു. അതുപോലെ ലഘുവായ ദ്രവ്യം ആർദ്രീകരണവാസനാദികൾകൊണ്ട് ഗുരുത്വമുള്ളതായിതീരുന്നു. ഗുരുത്വമുള്ള ദ്രവ്യം ശോഷണംകൊണ്ട് ലഘുവായി തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റുപല കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാദികളെ ഗന്ധത്തെപോലെ നിയതമായി സ്വപർശവിശേഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ല.

കാത്രവുമല്ല.

അപേക്ഷാസിദ്ധിയേ:

65

അപേക്ഷാസിദ്ധിയേ:

അപേക്ഷാസിദ്ധി ഹേതുവായിട്ടും

ഗുർവ്വദികളെ ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതും. മൂലവിനെ അപേക്ഷിച്ചു കഠിനം, കഠിനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു മൃദു എന്നിങ്ങനെ ആപേക്ഷികമായിട്ടാണവയെ കാണാൻ കഴിയുന്നതും. ആപേക്ഷികമായി സിദ്ധ്യാന്തിക്കുന്നതിന് സ്വപർശതം പരസ്പരം പാടില്ല. പ്രസംഗീർഷം മുതലായവ ആപേക്ഷികങ്ങളായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവയും ആപേക്ഷികങ്ങളായി ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗുരുപ്രഭൃതികളെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ല.

കൂടാതെയും

ദ്രവയോരേകത്ര ഭാവാനം

66

ഭവാനം : = രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ
 ഏകത്ര = ഒരിടത്ത് (ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ)
 ഭാവാനം = ഇളളതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും
 (ന ഗുരുപ്രഭൃതയഃ = (ഗുരുപ്രഭൃതികൾ സ്വപർശങ്ങളല്ല.)
 സ്വപർശാ:)

നേരിലധികം സ്വപർശങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഒരുമിച്ചുവരാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുമുണ്ട്. കടളീഫലത്തിൽ ഗന്ധവും മാർദ്ദവവും കാണുന്നു. അതുപോലെ അയോഗോളത്തിൽ ഗുരുത്വവും ധൃഷ്ണത്വവും, കഠിനത്വവും കാണുന്നു. ശീതോഷ്ണങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചൊരിടത്തു കാണുന്നില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ട സ്വപർശഗുണം പലതായി ഒന്നിൽ കാണുന്നത് അനുപപന്നമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം സ്വപർശവിശേഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാദികളെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല.

വൈധർമ്യത്തിന് വേറൊരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇന്ദ്രിയാന്തരേണ ഗ്രഹണാച്ച

67

ഇന്ദ്രിയാന്തരേണ = മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ട്
 ഗ്രഹണാച്ച = ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും
 (ഗുരുത്വാദികളെ സ്വപർശവിശേഷങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാൻ തരമില്ല)

സ്വപർശം സ്വപർശേന്ദ്രിയംകൊണ്ടു മാത്രം ഗ്രഹിക്കേണ്ടെന്നാണ്. എന്നാൽ ഗുരുപ്രഭൃതികളെ വേറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടും

ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ സ്വപ്രശ്നവിശേഷമാണെന്നെങ്ങിനെ പറയും. ഒരു അശ്വപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അത് പൂർണ്ണമുള്ളതാണെന്നറിയാൻ കഴിയും. പണ്ടതിന്റെ കണ്ടിട്ട് അത് പറയുവാനെന്നു പറയുവാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതരദ്രവിഗ്രഹിതം ഗ്രാഹിതം സ്വപക്ഷമായിരിക്കുന്നു. സ്വപ്രശ്നവിശേഷമായ സ്വപ്രശ്നമെന്ന ഇവയെക്കൊണ്ടു പറയുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഗുരുപ്രഭൃതികൾ സ്വപ്രശ്നവിശേഷമല്ല.

ഇങ്ങനെ സ്വപ്രശ്നവിശേഷനിഷേധമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവശ്യമല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രകാരൻ സകാരണം നിരസിക്കുന്നു.

ഭവ്യസത്യഭാവഃ സ്വപ്രശ്നാന്തരോൽപത്തേഃ

ഗന്ധരസരൂപവദ് 68

ഭവ്യസതി അഭാവഃ :	= ഭവ്യമുള്ളപ്പോഴും സ്വപ്രശ്നത്തിന് അഭാവം സംഭവിക്കുന്നത്
സ്വപ്രശ്നാന്തരോൽപത്തേഃ :	= സ്വപ്രശ്നാന്തരോൽപ്പത്തികൊണ്ടാണ്
ഗന്ധരസരൂപവത്	= ഗന്ധരസരൂപങ്ങളെപ്പോലെയാണ്.

ഗുരുപ്രഭൃതികൾക്ക് സ്വപ്രശ്നവിശേഷത്വം അംഗീകരിച്ചാൽ പാടില്ലെന്ന് അത് (പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ) പറഞ്ഞു. ഭവ്യമുള്ളപ്പോഴും സ്വപ്രശ്നത്തിന് അഭാവം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ന്യായം കാണിച്ചത്. സ്വപ്രശ്നവിശേഷത്തിന് അഭാവമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. സ്വപ്രശ്നാന്തരമാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വപ്രശ്നവിശേഷത്തിനുപകരം മറ്റൊരു സ്വപ്രശ്നവിശേഷം പ്രാദുർഭവിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു. അതുകൊണ്ട് ഭവ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്വപ്രശ്നമുണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സ്വപ്രശ്നാന്തരം സംഭവിക്കുകയാണ്. സ്വപ്രശ്നമുണ്ടല്ല ഭവ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഈ മാറ്റം സ്വപ്രശ്നത്തിനു മാത്രമല്ല ഗന്ധരത്തിനും രസത്തിനും, രൂപത്തിനും, ഇതുപോലെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഗന്ധാദികൾ ഭവ്യഭാവത്തിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 'ഭവ്യസത്യഭാവഃ' എന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല. സ്വപ്രശ്നാന്തരോൽപ്പത്തിയെ സ്വപ്രശ്നാനുശാസനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതല്ലോ?

മേൽകാണിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തെ മറുതരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനും സമാധാനം പറയുന്നു.

ഭവ്യാന്തരാദിതിചേത തദിതരത്രതുല്യം

69

ഭവ്യാന്തരാത്	=	ഭവ്യാന്തരമാണു കാരണമെന്നു
ഇരിചേത	=	പറയാനാണു ഭാവമെങ്കിൽ
തത്	=	ആ അഭിപ്രായം
ഇതരത്ര (അപി)	=	മറുളളിടത്തേക്കും
തുല്യം	=	തുല്യമായിരിക്കണം.

ഭവ്യം ഉള്ളപ്പോഴും ഗന്ധരസരൂപങ്ങൾക്ക് ഉപപത്തി കാണുന്നതുപോലെ സ്പർശവിശേഷങ്ങൾക്കു ഉപപത്തി കാണണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ശരിയല്ല എന്നു പൂർവപക്ഷകാരന് പറയാവുന്നതാണ്. സ്പർശം നശിക്കുന്നില്ല, സ്പർശാന്തര ഉൽപ്പത്തിയാണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു ശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ? താരുണ്യാവസ്ഥയിലുള്ള കദളിഫലത്തിൽനിന്നും പക്ഷമായ ഫലം അന്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭവ്യത്തിനാണു ഭേദം വരുന്നത്, എന്നാണു വാദമെങ്കിൽ ഭവ്യത്തിനു ഭേദം വരുമ്പോൾ ഗന്ധരസാദികൾക്കുഭേദം വരുന്നതുപോലെ സ്പർശത്തിനും ഭേദം വരാവുന്നതാണല്ലോ? എന്നാലും സ്പർശനാശം വരുന്നില്ല. ഭവ്യാവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതുപോലെ രസാദി ഗുണാന്തരങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭവ്യമുള്ളപ്പോഴുതന്നെ സ്പർശനാശം വരും എന്നു പറയുന്നതിൽ സാംഗത്യമില്ല. അങ്ങനെ “ഭവ്യേസത്യഭാവോത്” എന്ന പൂർവപക്ഷത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാതെ വരുന്നു.

നൈമിത്തികവാദത്തിനും ആപേക്ഷ്യവാദത്തിനും അടുത്തു സൂത്രത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു.

നൈമിത്തികതപമവർണ്ണമപേക്ഷ്യസിദ്ധിശ്ച 70

നൈമിത്തികം	=	കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യാസം.
അവർണ്ണം	=	അവാച്യമാകുന്നു (പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല)
അപേക്ഷ്യസിദ്ധിഃ ച (അവർണ്ണം)	=	അപേക്ഷ്യസിദ്ധിയും അവാച്യമാണ്,

നിമിത്തകാരണങ്ങൾക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഭവ്യങ്ങളിലുള്ള ഭാവ വ്യത്യാസത്തെ യാതൊരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനമില്ല. ശാസ്ത്രത്തെ ചില ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായി ക്രമീകരിക്കാനും സാദ്ധ്യമാകാതെ വരും. “അനന്തൈകത്വയോഗ്ച സ്യോത് ന വിചിത്രാർത്ഥ തന്ത്രണം” എന്നു മുൻപു ഒരിടത്തു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? അപേക്ഷ്യസിദ്ധിയുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്.

ഒന്നിനെ യഥേഷ്ടം എന്ന് വെളുത്തു വെളുത്തു എന്നു തന്നെ ചെയ്താൽ അവസാനം കാണുകയില്ല.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഉഭയം ഹേതുതത് സമാനമിതരൈഃ

71

ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
 ഏതത് ഉഭയം = ഈ രണ്ടിലൊന്നും
 ഇതരൈഃ സമാനം = ഇതരങ്ങളോടു തുല്യമാകുന്നു.

നൈമിത്തികവാദവും അപേക്ഷാസിദ്ധിയിലും രണ്ടും ഒരു പോലെ ഇതരങ്ങളോടു തുല്യമായിരിക്കുന്നു. സ്വപ്രശ്നവിശേഷത്തിന് നൈമിത്തികസ്വഭാവംകൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നത് പ്രതികരിച്ചു പറയുവാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അപേക്ഷികവാദവും പരിധിയില്ലാത്തതാണെന്നു പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിനും മാനങ്ങളും ഗന്ധരസരൂപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തുല്യമായിരിക്കാം. നൈമിത്തികാദികളുടെ അടിസ്ഥാനം ഗന്ധരസാദികൾക്കു വേണ്ടി തവത്തിൽ ബാധകമാണ്. എന്നാൽ അവയെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരൻമാർ വിഭജിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. നൈമിത്തിക കാരണങ്ങളാലോ ആപേക്ഷികമായിട്ടോ വരാവുന്ന അത്പരമായ മറ്റൊരു വ്യത്യാസങ്ങളെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വിവരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാകയില്ല തന്നെ. ശാസ്ത്രകാരൻതന്നെ അവിവക്ഷയിൽ “ഭൂതോൽക്കർഷാപകർഷണ ഭേദോയോർത്ഥേന ചർച്ചയാ സംകീർണ്ണതയാത് ഫലേ ചാസൗ തുല്യതയാത് ന വിവക്ഷ്യതേ” എന്നു പ്രകടമായിത്തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി “ദ്രവയോരേകത്രഭാവോത്” എന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന് സമാധാനം പറയുന്നു.

രസവത് ദ്രവയോരേകത്ര ഭാവോത്

72

ഏകത്ര ദ്രവയോഃ ഭാവോത് = ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരേ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഭാവം വരുന്നത് ഹേതുവായിട്ട് (എന്ന ആക്ഷേപത്തിന്)
 രസവത് = രസത്തെപ്പോലെ (സ്വപ്രശ്നവിശേഷത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട്.)

ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നിലധികം സ്വപ്രശ്നവിശേഷം കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവയെ സ്വപ്രശ്നവിശേഷമായി അംഗീകരിച്ചുകൂടാ എന്നു പൂർവ്വപക്ഷക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു നിഷേധിക്കുന്നു. രസനേന്ദ്രിയംകൊണ്ടുമാത്രം ഗ്രഹിക്കേണ്ട രസം, ഒന്നിലധികം ഒരു

[ഭവ്യത്തിൽ കാണുന്നു. അതുപോലെയാണ് സ്പർശനവർണ്ണത്തിന്റെ കാര്യവും. ആത്മരൂപം മധുരാമയായിരിക്കുന്നു. മധുരാമയ്ക്കു കഷ്ടതയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം സ്പർശനവർണ്ണങ്ങൾ കാണുന്നതിനാൽ സ്പർശനവിശേഷമല്ലെന്നു പറയുന്ന വാഗ്ദാനം ഏകാന്തികമായില്ല.

ഇന്ദ്രിയാന്തരംകൊണ്ട് ഗുർവദികളെ സ്പർശനവർണ്ണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്ന വാദത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു.

ഉഷ്ണവദ്ഗ്രഹണമിന്ദ്രിയാന്തരേണ

73

ഇന്ദ്രിയാന്തരേണ ഗ്രഹണം = ഇന്ദ്രിയാന്തരംകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയെന്നുവെങ്കിൽ ഉഷ്ണവത് = ഉഷ്ണത്തെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയേണ്ടിവരും.

അനുമാനം കൊണ്ടാണുപറയുന്നതെങ്കിൽ

അനുമാനാദിതിചേദിതരത്ര തുല്യം

74

അനുമാനാത് ഇതിചേത് = അനുമാനം കൊണ്ടാണു ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതരത്ര (അപി) = മറ്റുള്ളിടത്തും (ഈ അഭിപ്രായം) തുല്യം = തുല്യമായിരിക്കുന്നു.

അനുമാനംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നു പറയുന്നപക്ഷം അത് മറ്റു ഗുണപ്രഭൃതികൾക്കും ബാധകമാകണമല്ലോ? ഉഷ്ണസ്പർശം ചക്ഷുസ്സു കൊണ്ടെങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാം? സ്പർശത്തെന്ദ്രിയംകൊണ്ടു സ്പർശിച്ചും ഉഷ്ണത്തെ ഗ്രഹിക്കാം. എന്താൽ ഭാസ്യരായ രൂപത്തെ ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കണ്ടിട്ട് പൂർവാന്യഭവാദേണ തത്രൂപം കൂടാതെതന്നെ അനുമാനിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സ്പർശവിശേഷത്തെയും അനുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരാം. അങ്ങനെ പറയുന്ന പക്ഷം ഗുരുപ്രഭൃതികൾക്കും ഇന്ദ്രിയാന്തരഗ്രഹണം അനുമാനിച്ചറിയാമെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് നൈമിത്തികാപേക്ഷവാദംപോലെ ഈ ഇന്ദ്രിയാന്തരഗ്രാഹിത്വത്തിനും പ്രസക്തി കൽപിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ വ്യത്യസ്ത ഒന്നിനുമാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ബാധകമാകുന്ന ഒരു ന്യൂനതയാണ് അല്ലാതെ ഒന്നിൽമാത്രം ആശോചിച്ചിട്ട് സ്പർശവിശേഷം നിഷേധിക്കുന്നത് ഔചിത്യമില്ലായ്മയാണ്.

ഇപ്രകാരം ഗുരുപ്രഭൃതികൾക്ക് സ്പർശത്വം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തീഷ്ണോഷ്ണസ്പർശവാദികളുടെ പക്ഷത്തിൽ വേറൊരു സ്പർശാന്തരം കൂടിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.

അനുഷ്ഠാനശീതം പുനസ്തുതിയം

75

അനുഷ്ഠാനം അശീതം പുനഃ

= അനുഷ്ഠാനശീതമെന്ന
(ഉഷ്ണവുമല്ല ശീതവുമല്ല എന്നൊരു സ്വർഗ്ഗവിശേഷം)
ഒരു സ്വർഗ്ഗവിശേഷത്തെയും.

തുതിയം

= മൂന്നാമതൊരു സ്വർഗ്ഗവിശേഷമായിട്ട് (അശീതമെന്നു ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു).

ചില ആചാര്യന്മാർ ഉഷ്ണശീതസ്വർഗ്ഗവാദികളാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉഷ്ണവുമല്ല ശീതവുമല്ല എന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗവിശേഷം അഥവാ അനുഷ്ഠാനശീതസ്വർഗ്ഗവിശേഷം എന്ന മൂന്നാമതൊരു സ്വർഗ്ഗവിശേഷത്തെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുഷ്ഠാനം മന്ദോഷ്ണത്തിലും, അശീതം മന്ദശീതത്തിലും അവരോധിക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ പരിഗണനയൊന്നുമില്ല.

സാമാന്യേന ദ്രവ്യസ്വഭാവം വിവരിച്ചതിനു ശേഷം അടുത്തതായി ദ്രവ്യഭേദത്തെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

ദ്രവ്യം സ്ഥാവരം ജംഗമം ച

76

ദ്രവ്യത്തെ സ്ഥാവരമെന്നും, ജംഗമമെന്നും രണ്ടുതരത്തിൽ അധിഷ്ഠാനഭേദേന തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവയിൽ

വ്യക്ഷവീരുദോഷധിവനസ്ഥിപ്രഭൃതി

(സ്ഥാവരം) 77

വ്യക്ഷം, വീരുത്ത്, ഔഷധി, വനസ്ഥി, തുടങ്ങിയവ സ്ഥാവരം എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. വേറൊരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഭൂമം, ഔൽഭിദം, ജംഗമം എന്ന മൂന്നുതരത്തിൽ ദ്രവ്യത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമം സ്വർണ്ണാദിയാതുകളാണ്. ഔൽഭിദത്തെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥാവരമെന്നു പറയുന്നത്. ജംഗമജന്തുക്കളിൽ നിന്നെടുക്കുന്നത് ജംഗമദ്രവ്യവുമാകുന്നു. ഔൽഭിദത്തെ, വനസ്ഥി, വാനസ്ഥി, വീരുത്ത്, ഔഷധി എന്നു നാലു തരത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ കിളിർത്തുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഔൽഭിദദ്രവ്യങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഔൽഭിദത്തിന്റെ ഭേദം നാലുതരത്തിൽതന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. .. വ്യക്ഷാ:പൃഷ്ഠപഥലോപേതാ; ലതാവല്യ

സംതുവീര്യം: ഓഷധി: ഫലപാകാന്താ പുഷ്പീവനസ്പതി:
എന്ന് അവർ ലക്ഷണങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തതായി സാമാന്യഭവ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെ
യെന്നു പറയുന്നു.

തസ്യ നിർവൃത്തി:

78

ഭവ്യത്തിന്റെ (സാമാന്യഭവ്യത്തിന്റെ) ഉൽപ്പത്തിഭേദം
ത്തോടുകൂടി ആധികാരികമായി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഭവ്യം പഞ്ചഭൂതസാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വികസിക്കുന്ന
രീതിയെക്കാണിരിക്കുന്നു.

തേജോന്മരം കരോതി

79

തേജ: = തേജസ്സ് (അഗ്നിഭൂതം)

അന്തരം = ചരിത്രം (ചാരം—അംകുരത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള അവകാശം)

കരോതി = ചെയ്യുന്നു.

പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ വസംതുവിനെയാണ് ആയുർവേദം
ഭവ്യമെന്നു പറയുന്നത്. ഭവ്യോൽപ്പത്തി പ്രകൃതിയിൽ പഞ്ചഭൂത
പരമാണുക്കളുടെ സന്നിവേശത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു
ഭവ്യബീജത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസംതു ധർമ്മത്തെ വികസിപ്പി
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പരമാണുക്കളെ സ്വീക
രിച്ചു വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ബീജ
ത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായ അവയവങ്ങളുടെ വികാസമാ
ണെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതപരമാണു
ക്കൾ ഓരോന്നും ഭവ്യത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതുവിധ
ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

അഗ്നിഭൂതം ബീജത്തിലുള്ള അംകുരത്തിന്റെ പ്രാദുർഭാവ
ത്തിനുവേണ്ടി പാകപ്രക്രിയ നടത്തി അവകാശമുണ്ടാക്കുന്നു. എപ്പോ
ഴാണോ ഒരു ബീജം ഭൂമിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നത് അപ്പോൾ
ബാഹ്യപ്രകൃതിയിൽനിന്നും നാലുതരം പരമാണുക്കൾ ബീജത്തിൽ
പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാണുക്കളെ പക്ഷേപ്തത്തി ബീജ
ത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ബീജസ്ഥമായ
ആഗ്നേയപരമാണുക്കൾ അംകുരം പ്രാദുർഭവിക്കുന്നതിനുള്ള
അന്തരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഈ സൂത്രത്തിൽ പരാമർശി
ച്ചിരിക്കുന്നു.

അനന്തരം അംകുരം പ്രാദുർഭവിക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെ
യെന്നു പറയുകയാണ്.

ബീജേദംഭി: സംസ്കൃഷ്ടാം പൃഥിവീമഭിനിർഹരതി വായുസ്തസ്മാത്സോഽങ്ക്യര: 80

ബീജേ	=	ബീജത്തിൽ
അഭംഭി: സംസ്കൃഷ്ടാം	=	ജലത്തോടു സംസ്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന
പൃഥിവീം	=	പൃഥിവീപരമാണുവിനെ
വായു	=	വായവ്യമായ പരമാണുക്കൾ
അഭിനിർഹരതി	=	ബലാൽക്കാരേണ ഒരിടത്തു കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
തസ്മാത്	=	അതിൽനിന്നും (ബീജത്തിൽനിന്നും)
സ: അംക്യര: (ജായതേ)	=	മുൻപറഞ്ഞ അംക്യരും പ്രാദുർഭവിക്കുന്നു.

ബീജത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പൃഥിവീപരമാണുക്കൾ ജലപരമാണുക്കളോടു ചേർന്ന് ക്ലിന്നമായി തീരുകയും ബീജത്തിൽ വിപ്രകീർണങ്ങളായിരുന്ന ആ പരമാണുക്കളെ സംഗ്രഹിച്ച് തേജസ്സു നൽകിയ ഛിദ്രത്തിലേക്കാകർഷിക്കപ്പെടുകയും അതുവഴി അംക്യരും (മുള) മുർത്തഭാവം കൈക്കൊണ്ടു വെളിയിലേക്കു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് അംക്യരെന്നു സംജ്ഞയും നൽകുന്നു. “ക്ഷാം അധിഷ്ഠായ ജായതേ അംബുയോനി, അഗ്നിപവനഭസാംസമപായത് തൻനിർവൃത്തിവിശേഷശ്ച” എന്നും, തസ്യ അധിഷ്ഠാനം “പൃഥിവീയോനിരുദക്” എന്നും ഉള്ള ഭൂതസന്നിവേശത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്നിവേശം ചെയ്യുന്ന ഭൂതപരമാണുക്കൾ ഭവ്യത്തെ വളർത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പ്രക്രിയകളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്.

അംക്യരാവസ്ഥക്കുശേഷം ഭവ്യത്തെ വളർത്തുന്നതിന് ഭൂതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

വിവർധമാനസ്യപൃഥിവ്യാ വുദധിരദംഭിർജീവന മഗ്നിനാ പരിഗ്രഹോഭിനിർഹാരോ വായുനാ വകാശേ 81

വിവർധമാനസ്യ	=	വളർന്നുവരുന്ന (അംക്യരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഭവ്യത്തിന്)
പൃഥിവ്യാ വുദധി:	=	പൃഥിവീപരമാണുക്കളിൽനിന്നു പുഷ്ടിയും.
അഭംഭി:ജീവനം	=	ജലത്തിൽനിന്നും ജീവശക്തിയും

- അഗ്നിനാ പരിഗ്രഹ: = അഗ്നിയിൽനിന്നും പരിഗ്രഹവും
(പാകപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കുന്ന
തിനും)
- വായുനാ അഭിനിർഹാര: = വായുവിനാൽ ശാഖാപ്രശാഖാദി
വികസനവും
- അവകാശേ (അവകാശേന) = നിൽക്കുവാനിടം ആകാശവും
നൽകുന്നു.

അംകുരാവസ്ഥയിൽനിന്നും സ്പർക്കന"ധാരിപ്പമാണുപദം
പുഷ്പ"പഥങ്ങളായി ആത്മോപമായ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഉത്തമമാ
ണുക്കൾ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ പറയു
ന്നത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്മയമായ അഭിവൃദ്ധി പൃഥ്വിയിലുണ്ടാ
ക്കലിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രീണജീവന
ധർമ്മം ജലത്തിൽനിന്നും പരമാണുക്കളെ സംഗ്രഹിച്ച് പചിപ്പിച്ച്
വസ്തു സ്വരൂപത്തിലാക്കുന്നത്. അഗ്നിയുടെ ധർമ്മവും പരമാ
ണുക്കളെ നയിക്കുകയും ശാഖാപ്രശാഖകളായി ദ്രവ്യത്തെ മുട്ടത്തുപ
ത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വായുവിന്റെ ധർമ്മവും. പൃഥ്വ
സ്ഥിതിയ്ക്കവകാശം നൽകുന്നത്, ആകാശത്തിന്റെ ധർമ്മവുമാണ്.
ഇക്കാര്യംതന്നെ .. ധൃതി സംഗ്രഹപക്തിവ്യൂഹ അവകാശമാണെന്നു
പകാര ഏടി: എന്ന സൂത്രം കൊണ്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പരമാണുക്കളുടെ ദ്രവ്യത്തിലുള്ള വികാരഭേദങ്ങളെ വിവ
രിക്കുന്നു.

യാവദ്യുജപരിഗൃഹ്ണാതി തേജസ്താവദ്യുജുര
ഗ്രന്ഥിശ്ചസങ്കന്ദ: 82

- യാവത് = അത്രവരെ
- തേജ:പരിഗൃഹ്ണാതി = തേജസ്സ് പരിഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
(പൃഥ്വിവ്യുപ്പ് പരമാണുക്കളെ
സംഗ്രഹിച്ച് പചിപ്പിക്കുന്നുവോ)
- താവത് = അത്രവരെ
- സങ്കന്ദ: = സ്കന്ദം (തായത്തടി) (വൃക്ഷാദിക
ളുടെ)
- ഋജു:അഗ്രന്ഥി:ച = ഋജുവായും, ഗ്രന്ഥിരഹിതമായും
മിരിക്കും.

വൃക്ഷാദിദ്രവ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ തേജസ്സ് പൃഥ്വി
വ്യുപ്പ് പരമാണുക്കളെ സംഗ്രഹിച്ച് പചിപ്പിച്ച് നേരെ ചിട്ടയായ
പക്ഷം അത്രയും ദൂരം വൃക്ഷാദികളുടെ തായത്തടി ഋജുവും ഗ്രന്ഥി
രഹിതവുമായി വളർന്നു മേൽപ്പോട്ടു പാകും. വസ്തുവിൽ വിപ്ര

കീർണ്ണമായിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിയാദിപരമാണുക്കളെ വായു സ്വപ്നാദി ചൂട് നയിക്കുകയും അഗ്നി പചിപ്പിച്ചു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം ജ്വരമായി വാകുതോ തിന്മത്തോളം സ്കന്ദം ജ്വരവും ഗ്രന്ഥിഹിതവുമായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം.

എപ്പോൾ ഗ്രന്ഥി സംഭവിക്കും

തത്രാവതിഷ്ഠതേ തേജസ്തത്ര ഗ്രന്ഥി: 83

തേജ: = തേജസ്സ് (അഗ്നി)
 യത്ര = വസ്തുവിന്റെ യാതൊരു ഭാഗത്തും
 അവതിഷ്ഠതേ = സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതല്ല (അതേ) പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
 തത്രഗ്രന്ഥി: (ഭവതി) = ആ ഭാഗത്തു ഗ്രന്ഥിമുണ്ടാകുന്നു.

വസ്തുരൂപംകൊണ്ടു വളരുമ്പോൾ പരമാണുക്കളെ പാലിപ്പിച്ചു ലയിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി, വസ്തുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ പൃഥ്വിയാദിപരമാണുക്കളെ പരിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെ ഗ്രന്ഥിയുണ്ടാകുന്നു.

സൂഷിരം എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

തത്രാവസ്ഥിതമേതത് ഹീയതേ തേജോഽനുവിധ മതി നചൈനം വായുസ്തത്ര സൂഷിരം 84

യത്ര = യാതൊരിടത്ത് (സ്കന്ദത്തിലോ ശാഖകളിലോ)
 അവസ്ഥിതം ഏതത് തേജ: = അവസ്ഥിതമായ ആ തേജസ്സ്
 ഹീയതേ = ശക്തികുറയുന്നു (പ്രാപ്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല)
 ഏനം = ഇതിനെ (ഈ തേജസ്സിനെ)
 വായുഅനുവിധമതി = വായു മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാകുപ്പിക്കുന്നു
 തത്ര = അങ്ങനെ വരുന്നഭാഗത്ത്
 സൂഷിരം (ഭവതി) = സൂഷിരമുണ്ടാകുന്നു.

[ഭവ്യത്തിന്റെ സ്കന്ദത്തിലോ ശാഖയിലോ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്ത് പരമാണുക്കളെ പചിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്ന തേജസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ശക്തിഹീനമാകുകയും, വായുവിനാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാകുപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിപുഷ്ടിയില്ലാത്ത ആ ഭാഗത്തു സൂഷിരം സംഭവിക്കുന്നു.

കുബ്ജത്വം സംഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെ.

യത്രാവസ്ഥിതമേകതോഽവനമതിതത്ര കുബ്ജ
(തപം) 85

- യത്ര അവസ്ഥിതം = ഏതൊരുഭാഗത്തു അവസ്ഥിതമായ
തേജഃ = തേജസ്സ്
ഏകതഃ അവനമതി = അതിലൊരുഭാഗത്തു പോന്നതാ
നൽകാതിരിക്കുന്നുവോ?
തത്ര കുബ്ജത്വം = അവിടെ കുബ്ജത്വമുണ്ടാകുന്നു
(കൃന് ഉണ്ടാകുന്നു).

ദ്രവ്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതമായ തേജസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു അണുക്കളെ സംഗ്രഹിച്ചു പാകം ശരിയായി നന്നാക്കിയിട്ടു കിൽ അവിടെ കുബ്ജത്വം സംഭവിക്കും.

സ്ക്കന്ദത്തിനോ മറ്റോ ശാഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെെന്നു വിവരിക്കുന്നു.

യത്രാവസ്ഥിതമുഭയതോ വിചീർദ്ദാതിപൃഥി
വ്യംഭസീ ചാഭിനിർഹരത്യനിലസ്തത്ര

ദൈവതലം 86

- യത്രാവസ്ഥിതം തേജഃ = യാതൊരിടത്തു വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തേജസ്സ്
ഉഭയതഃ വിചീർദ്ദാതി = രണ്ടുഭാഗത്തേക്കും പരമാണുക്കളുടെ ശക്തിയെ നൽകുന്നുവോ
അനിലഃ = വായു
പൃഥിവ്യംഭസീ = പൃഥിവി അംഭസ് പരമാണുക്കളെ
അഭിനിർഹരതി = വലിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്താൽ
തത്ര ദൈവതലം = അവിടെ രണ്ടുതരത്തിൽതിരിയുന്നു.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ക്കന്ദത്തിലോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോ വച്ച് അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തേജസ്സ് രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി വേർതിരിയുകയും പൃഥിവ്യംഭസസ് പരമാണുക്കളെ വായു ആ ഭാഗത്തേക്കു നയിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു വളരുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ രണ്ടു ശാഖകളായി വേർതിരിഞ്ഞ് വളരുന്നതിന് ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എങ്ങിനെ വിടപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു.

യത്രാവസ്ഥിതമനേകാ വിചീർഭദാതി പൃഥിവ്യം-
ഭൂതീ ചാഭിനിർഹരത്യുനിലസ്തത്ര വിഭവം 87

യത്ര അവസ്ഥിതം. (തേജഃ)

അനേകാവിചി: ദദാതി

അനില:പൃഥിവ്യംഭൂതീ

തത്രവിഭവം

- = യാതൊരിടത്തുനിന്നിനി
- = ചെയ്യുന്ന തേജസ്സ്
- = പലവിധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു
- = പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ
- = വായു പൃഥിവ്യംഭാഗങ്ങളെ
- = ക്കളെ ആ ഭാഗത്തേക്കു കൊണ്ടു
- = പോവുകയും ചെയ്താൽ
- = അവിടെവിഭവം (ഉണ്ടാകുന്നു)

തേജസ്സ് പല പ്രകാരത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും വളർച്ച നൽകുന്ന പൃഥിവ്യ് പരമാവുക്കളെ നോക്കുന്ന തേജസ് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വിഭവം സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് വിഭവം (പോട്) ഉണ്ടാകുന്നു.

പത്രങ്ങൾക്കു വിഭിന്ന സ്വഭാവം കാണുന്നതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നു.

ദീർഘവൃത്തിതിര്യക് ചതുരശ്രത്വം തേജസഃ
പരിഗ്രഹവശാത് പത്രാണാം 88

പത്രാണാം

ദീർഘവൃത്തിതിര്യക്

ചതുരശ്രത്വം

തേജസഃ പരിഗ്രഹവശാത്

- = ഇലകൾക്ക്
- = ദീർഘവൃത്തിതിര്യക് ചതുരശ്രങ്ങളായ ആകൃതികൾ സംഭവിക്കുന്നത്
- = തേജസ്സിന്റെ പരിഗ്രഹവശം ഹേതുവായിട്ട്.

ഭവ്യങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആകൃതി വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണം പറയുകയാണ്. പരിപോഷണത്തിനുള്ള പക്ഷാണുക്കളെ തേജസ്സ് സംഗ്രഹിച്ചു പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭേദത്വം കാണുന്നത്. ബീജനിഷ്ഠമായ വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവവും ഭവ്യവികാസത്തിൽ തേജസ്സിന് പ്രേരണ നൽകുന്നുണ്ടായിരിക്കണം.

പത്രങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന വിധം.

യത്രാവസ്ഥിതമുപപീഡ്യമധ്യേനൂപുതഃ പരി
ഹീയതേ തേജസ്തത്ര പത്രശാഖാഃ 89

യത്ര അവസ്ഥിതം തേജഃ

- = യാതൊരിടത്തിലാണോ അവ
- = സ്ഥിതമായ തേജസ്സ്

മധ്യേഘപീഡ്യ	=	മധ്യഭാഗത്തു് തടഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതു്
അനുപൃതഃ പരിഹീയതേ	=	രേഖാരൂപഭാഗത്തേക്കു് ഹരിക്കുന്നു
പത്രപത്രശാഖാഃ	=	അവിടെനിന്നു് പത്രശാഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

[ഭവ്യന്വിഷ്ഠമായ തേജസ്സ് പത്രമദ്യത്തിൽ ടുകയും വേറൊരു ഭാഗത്തേക്കു് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത അവിടെ നിന്നു് പത്രശാഖകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പത്രരേഖകളുണ്ടാകുന്നവിധം.

വിടപേന പത്രലേഖാ വ്യാഖ്യാതാഃ

വിടപേന	=	മുൻപുപറഞ്ഞ വിടപത്തിന്റെ വിട
പത്രലേഖാഃ	=	പത്രത്തിൽ ലേഖകളുണ്ടാകുന്നതു്
വ്യാഖ്യാതാഃ	=	വ്യാഖ്യാനിച്ചറിയേണ്ടതാണു്.

വിടപം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂതവ്യവസ്ഥിതിയും പത്രമാണു് പത്രങ്ങളിൽ ഞരമ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. തേജസ്സ് രൂപത്തിൽ പിരിയുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പോഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെ ലേഖകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു സാധ്യം.

അവയവങ്ങൾക്കു് ഋജുത്വവും വക്രത്വവും എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

ശാഖാപലാശകണ്ടകാനാം സ്കന്ദവദുജുത്വം

വക്രത്വം ച 91

ശാഖാപലാശകണ്ഠകാനാം	=	ശാഖാപലാശകണ്ഠകങ്ങൾ
ഋജുത്വം വക്രത്വം ച	=	ഋജുത്വവും വക്രത്വവും
സ്കന്ദവത്	=	സ്കന്ദത്തിന്നു് പറഞ്ഞതാണു് തന്നെയാണു്.

[ഭവ്യത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായ ശാഖാപലാശങ്ങൾക്കു് ഋജുവുള്ള വളർച്ചക്കും വളഞ്ഞുളള വളർച്ചക്കും കാരണം സ്കന്ദത്തിന്റെ ഋജുവക്രഭാവത്തിന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണു് ഇവിടെയും കാരണമാകുന്നതു്.

ഏതേന പുഷ്പഫലം വ്യാഖ്യാതം

92

ഏതേന	=	മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധാനത്തിൽതന്നെ
പുഷ്പഫലം	=	പുഷ്പഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും
വ്യാഖ്യാതം	=	അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

ദ്രവ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുഷ്പരൂപങ്ങളുടെ ഗന്ധവർണ്ണ രസഭേദങ്ങളും ദീർഘകുടിലാദി ഭേദങ്ങളും ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽകാണിച്ച വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയാ വിശേഷണമാണ് കാണണമെന്ന അറിവുണ്ടെന്നാണ്.

അതുകൊണ്ടത്രെ.

അഭിസർപണാദീനി ച വല്ലിപ്രഭൃതീനാം 93

വല്ലിപ്രഭൃതീനാം = വല്ലിപ്രഭൃതികളുടെ (വല്ലി, ഗുൽമ, വിരുത്തുകളുടെയും,
അഭിസർപണാദീനി ച = വ്യാധിനിവർത്തകളിലും (പുഷ്പവ്യാധിതം) മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം അറിയേണ്ടതാണ്.

ദ്രവ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളികൾ, ഗുൽമ, ശുക്രാകൃതിയിൽ ഉള്ളവകൾ, തൃണങ്ങൾ, ഇവകളുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ പരിണാമങ്ങളാകും രൂപഭേദങ്ങൾക്കും കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭൂതങ്ങളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയാ വിശേഷണമാണ്.

പത്മാദികളുടെ പുഷ്പങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കും പരസ്പരം വർണ്ണത്തിനുള്ള കാരണം പറയുന്നു.

വിടപവത് പത്രകേസരകർണികാപ്രഭൃതീനാം 94

പത്രകേസരകർണികാപ്രഭൃതീനാം = പത്രം, കേസരം, കർണിക, മുതലായവയുടെ ഭേദങ്ങളും,
വിടപവത് = വിടപം സംഭവിക്കുന്നതിന് പാർശ്വത്തിട്ടുള്ളകാരണങ്ങൾതന്നെയാണ്.

താമര മുതലായ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പത്രബഹുത്വത്തിനും കേസരോൽപ്പത്തിക്കും മറ്റും കാരണം വിടപം ഉണ്ടാകുന്നതിനു പാർശ്വത്തിട്ടുള്ള പ്രക്രിയാവിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

പത്മാദികൾക്ക് സങ്കോച വികാസം സംഭവിക്കുന്നതെന്നെയെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സമ്മീലനമദ്ഭിരുന്മീലനം തേജസാ 95

സമ്മീലനം = സങ്കോചനം.
അദ്ഭി: = ജലത്തിന്റെ കർമ്മത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
ഉന്മീലനം = വികസനം.
തേജസാ = തേജസ്സുകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

താമര മുതലായവക്ക് സങ്കോചവികാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. സങ്കോചം സംഭവിക്കുന്നത് ജലാശയത്തിന്റെ

പ്രേരണകൊണ്ടും ഉൽമീലനം സംഭവിക്കുന്നത് തേജസ്സിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടുമാണ്.

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആമ്പൽ മുതലായവ എങ്ങനെ വികസിക്കും എന്നു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ.

ചന്ദ്രശ്ചാഗ്നേയ ഏവ

ചന്ദ്ര: ച ആഗ്നേയ: ഏവ = ചന്ദ്രനും ആഗ്നേയനാഭാവമുള്ളതുതന്നെ.

ചന്ദ്രനും ആഗ്നേയ ധർമ്മം ഉള്ളതുതന്നെ. ആദിത്യനും ചന്ദ്രനും, താരകങ്ങളും, തൈജസമാണെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. "ചന്ദ്രശ്ചാഗ്നേയ ഏവ പ്രകാശാത്മകനാത്മം" എന്ന് ചന്ദ്രനും പ്രകാശസ്വഭാവിയായതുകൊണ്ട് ആഗ്നേയനെന്നു തർക്കശാസ്ത്രകാരന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുമ്പുങ്ങി കര ചന്ദ്രദർശനത്തിൽ വികസിക്കുന്നതിൽ തൊറ്റിട്ടു.

അവേക്ഷിതവുമനതത്

അന്യത് = ബാക്കിയുള്ളവയെയെല്ലാം
അവേക്ഷിതവും = മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാവരങ്ങളായ ദ്രവ്യത്തിൽപ്പെട്ടവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളും വികാഭേദങ്ങളും വിവരിച്ചു. അവശിഷ്ടങ്ങളായ മാറുളളവയെക്കുറിച്ചും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ദ്രവ്യങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഭൂതോത്കർഷാപകർഷസന്നിവേശ വിശേഷാത് ദ്രവ്യവൈഷമ്യം

ഭൂതോത്കർഷാപകർഷ-സന്നിവേശവിശേഷാത് = ഭൂതങ്ങളുടെ ഉത്കർഷാപകർഷ സന്നിവേശവിശേഷത്തിൽ നിന്നുമാണ്
ദ്രവ്യവൈഷമ്യം = ദ്രവ്യങ്ങൾക്കു വൈഷമ്യം സംഭവിക്കുന്നത് (നാനാത്വം സംഭവിക്കുന്നത്).

ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപചയാപചയസ്വഭാവത്തിലുള്ള സന്നിവേശവിശേഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് ലോകത്തുകാണുന്ന വിഭിന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം.

ശരീരവും ഭൗതികമാണെന്നു പറയുന്നു.

പാഞ്ചഭൂതികം ശരീരമിത്യേകേ

99

ഏകേ
ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികം
ഇതി

= ചില ആചാര്യന്മാർ
= ശരീരവും പാഞ്ചഭൂതികമാണെന്നു
കരുതുന്നു.

ആഹാരമായോ രേഷധമായോ ആണ് നാം ദ്രവ്യത്തെ ശരീരത്തിന്റെ നന്മക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാനാമുഖങ്ങളായ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. പാഞ്ചഭൂതികം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തി പറയാൻ ശരീരവും പാഞ്ചഭൂതികമാണ്. "ഇതിഭൂതമയോദേഹഃ" എന്നു ശാസ്ത്രസമ്മതവുമുണ്ട്.

ഭൂതികമാണെന്നു തെളിവുസഹിതം ദൃഢീകരിക്കുന്നു.

പഞ്ചാത്മകം ലിംഗദർശനാത് പഞ്ചാനാം

100

പഞ്ചാനാം ലിംഗദർശനാത് = അഞ്ചുഭൂതങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്നും.

പഞ്ചാത്മകം (ശരീരം) = പഞ്ചഭൂതനിവർത്തിതമാണു ശരീരമെന്നു തെളിയുന്നു.

ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികമാണെന്നു പറഞ്ഞു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു ശരീരമെന്നർത്ഥം. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ നിശ്വാസ പ്രശ്വാസ തീക്ഷ്ണോഷ്ണാദികൾ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികമാണെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. "കാരണാനുവിധായിതപാത് കാര്യം തത്സമാവതം" എന്ന ന്യായപ്രകാരം കാര്യങ്ങളിൽ കാരണഗുണങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് പാഞ്ചഭൂതികമെന്ന് അനുമാനിക്കുകയാണ്. മൃതനിവർത്തിതമായ ഘടശരാവാദികളിൽ മൃത്തിന്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നതുപോലെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഭൂതികലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ശരീരവും പാഞ്ചഭൂതികമാണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ഈ അഭിപ്രായം പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു.

തസ്യ പാർത്ഥിവസൈവ സതഃ സംയോഗ

ഇതരൈരിത്യേകേ 101

ഏകേ
തസ്യ
പാർത്ഥിവസ്യ
ഏവ സതഃ

= ചില ആചാര്യന്മാർ (പറയുന്നു)
= ശരീരത്തിന്റെ
= പൃഥ്വിവിതന്നെയാണ്
കാരണമായിട്ടുള്ളത്

ഇതരൈ:സംയോഗ: ഇതി = ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ സംയോഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കു പൃഥ്വിവിതന്നെയാണ് മൂലകാരണമായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇതരഭൂതങ്ങൾക്കുടി സംയോഗിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുടി കാണാനിടയായത്. അല്ലാതെ അവ ശരീരോൽപ്പത്തിക്കു കാരണമല്ല എന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. ഉൽപ്പത്തിക്കു കാരണം പൃഥ്വിവിയും ഇതരഭൂതങ്ങൾ സഹകാരികളുമാണെന്നർത്ഥം. സക്തൂപിണ്ഡത്തിൽ ലവണമരിച ഗുളങ്ങളുടെ സംയോഗം പോലെയാണ് ശരീരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. സക്തൂപിണ്ഡത്തിന് സക്തൂതന്നെയാണ് കാരണം. ലവണമരിച ഗുളങ്ങൾ സക്തൂപിണ്ഡകാരികളല്ല. സംയോഗികൾ മാത്രമാണ്.

മാത്രവുമല്ല.

ക്രിയാവിരോധാത് ഭൂതാനാം

102

ഭൂതാനാം = പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക്
ക്രിയാവിരോധാത് = പ്രവർത്തിയിൽതന്നെ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമാണു കാണാൻ കഴിയുന്നത്

ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികമാകാൻ തരമില്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്. ക്രിയാമുഖേന നോക്കുമ്പോൾ തിര്യക് ഊർദ്ധ്വായസംയോഗാമിത്വങ്ങളാണ് അവക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ക്രിയാമുഖമായിതന്നെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചേർന്ന് ശരീരമുണ്ടാകാൻ തരമില്ല. അതുകൊണ്ട് പാഞ്ചഭൂതികമെന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നർത്ഥം. അതിൽ ഭേദം ശരീരം പാർത്ഥ്വിവമാണെന്നു പറയുന്നതാണ് യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ളത്.

പാഞ്ചഭൂതികവാദത്തിന് വേറൊരു നിഷേധംകൂടി ഉന്നയിക്കുന്നു.

ഗുണഭൂയസ്തപസ്യാദർശനാത്

103

ഗുണഭൂയസ്തപസ്യ = ഗുണബാഹുല്യത്തിന്റെ അദർശനാത് = കാണപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടും (ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികമല്ല).

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഗുണബാഹുല്യത്തെ വച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം പാഞ്ചഭൂതികമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാമെന്നുവെച്ചാലും ഭൂതങ്ങൾക്കു ഗുണബാഹുല്യം ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല. ദ്രവ്യത്തിൽ പരത്തുപോലെ ഗുണബാഹുല്യം വെച്ച് പാർത്ഥ്വിവാദിഭേദം ശരീരത്തിനു കൽപ്പിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്നർത്ഥം.

പ്രതിവൃത്തം.

പൃഥ്വിവ്യാമേവ പഞ്ചാനാം ദർശനാച്ച പാർത്ഥിവ മേവ 104

പൃഥ്വിവ്യാം ഏവ
പഞ്ചാനാം ദർശനാത് ച

= പൃഥ്വിവിദ്യുതത്തിൽനിന്നും
അഞ്ചുഭൂതങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമാണ്.
= (ശരീരം പാർത്ഥിവം തന്നെയാണു്)

പാർത്ഥിവം ഏവ

ഇവിടെ ശരീരോൽപ്പത്തികാര്യത്തിൽ അഞ്ചു തലമുറകളെ
ഉണ്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശരീരം പഞ്ചഭൂതികൾ ഉണ്ടാകു
കൂട്ടവും. പാർത്ഥിവമാണെന്നു വേറൊരു കൂട്ടവും വാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന
തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതികമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. പൃഥ്വി
വിക്ക് മാത്രമേ സമൃദ്ധമായ ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ
വെന്നും ഇതരഭൂതങ്ങൾ സഹകാരികൾ മാത്രമാണെന്നും വേറൊരു
കൂട്ടവും വാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണു
ന്നതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതികമെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടത്. സർവ്വലക്ഷ
ണദർശനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പാർത്ഥിവം തന്നെ
യാണെന്നു വാദിക്കുകയാണ് ഈ സൂത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ച
മഹാഭൂതങ്ങളുടെ പരിണാമപ്രക്രിയ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ പൃഥ്വി
വിക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ!
“പൃഥ്വിവി പഞ്ചഗുണവതീ” എന്ന് ശാസ്ത്രസമ്മതവുമാണ്.
ആ നിലക്ക് പഞ്ചലക്ഷണദർശനം പൃഥ്വിവിக்கும் കാണും. അയതി
നാൽ “ശരീരം പാർത്ഥിവമേവ” എന്നുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ
പക്ഷം.

വേറൊരു കാരണം കാണിക്കുന്നു

വൃദ്യധിമത്ത്യാച്ച

വൃദ്യധിമത്ത്യാത് ച = പൃഥ്വിവിയുടെ ആധിക്യം കാണുന്നതു
കൊണ്ട്

ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയിൽ കാണുന്ന പാർത്ഥിവാംശ
ത്തിന്റെ അഭിവൃദ്യധി, ശരീരം പാർത്ഥിവംതന്നെയെന്നുവരുത്തു
കാണിക്കുന്നു. ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ വൃദ്യധി കാണുന്നുമില്ല.

ലോകപ്രത്യക്ഷമായ മറ്റൊരു കാരണംകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു.

പുഥിവ്യവസ്ഥാ (നാ)ചേതരേഷാമപഗമേ

106

ഇതരേഷാ, അപഗമേ = മറ്റുഭൂതങ്ങളെപ്പോലെയോ, പുഥിവ്യവസ്ഥാനാത് = പുഥിവ്യമാത്രം ശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ശരീരം പാർത്ഥിവമാകുന്നു.

മാണകാലത്ത് ശരീരത്തിലുള്ള ഇതരഭൂതാംശങ്ങളെ കാണുകയുണ്ടാകുന്നു. അവ പ്രകൃതിയിൽ ഇതരഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. അപ്പോഴും ശരീരസംഘാതമാത്രമായ പുഥിവ്യംശത്തോടു കൂടിയ ശരീരം ശേഷിക്കുന്നതായി കാണാം. അങ്ങനെ ആ നിമിഷം ശരീരം പാർത്ഥിവമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അസാധാര്യം കാണുന്നില്ല.

ഇപ്രകാരം പല കാരണങ്ങളാകൊണ്ടും ശരീരം പാർത്ഥിവമാണെന്നു സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രകാരൻ സിദ്ധാന്തപക്ഷത്തിലേക്കു കടക്കുന്നു.

യഥാഭൂയസ്ത്വേന ക്രിയാ സത്യപി പഞ്ചാത്മകത്വേ ശരീരസ്യ 107

ശരീരസ്യ പഞ്ചാത്മകത്വേ = ശരീരത്തിന് പഞ്ചഭൂതാത്മകത്വം സതി അപി ഉണ്ടായിരുന്നാലും യഥാഭൂയസ്ത്വേന ക്രിയാ = ആധികൃതനുമായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ശരീരോൽപ്പത്തിക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകം തന്നെ. ശരീരോൽപ്പത്തി സമയത്ത് ഏതൊരു ഭൂതത്തിനാണോ ആധികൃതം കാണുന്നത് അത് ഇതരഭൂതങ്ങളെ അഭിവ്യക്തിപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നുവേണമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആധികൃതമുള്ള ഭൂതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ സന്നിവേശം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതം തന്നെയാണ് ശരീരം.

തുടർന്ന്

ഗുണഭൂയസ്ത്വമവർണ്ണമവരോധാത് പഞ്ചസു 108

ഗുണഭൂയസ്ത്വം = ഗുണാധികൃതം അവർണ്ണം = വർണ്ണിക്കുന്നതു ശരിയല്ല പഞ്ചസു അവരോധാത് = പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലും സംപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്.

ശരീരം പാർത്ഥിവമാണെന്നുള്ളതിന് ഗുണഭൂയസ്ത്വം ഒരു കാരണമായും മറ്റു ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഗുണഭൂയസ്ത്വമില്ലെന്നു നിങ്ങൾ

(പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ) പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം യുക്തിക്കു ചേരാത്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പരസ്പരം സംപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നവയാണ്. നിങ്ങൾതന്നെ പൃഥ്വിവിക്തം പഞ്ചഗുണത്വവും ഒരു വാദമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നിലക്ക് ഒരു ഭൂതത്തിനുമാത്രം ഗുണഭൂതസ്വത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതുശരിയുമല്ലല്ലോ? എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ പരസ്പരാനുബന്ധികളാണ്. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥിവം ശരീരം എന്നുള്ള വാദം അയുക്തമായിരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ

ന സർവ്വേഷാമിതി ചേത്, ത ഉപലഭ്യന്തേ 109

- ന സർവ്വേഷാമിതിചേത് = എല്ലാഗുണങ്ങളും എല്ലാത്തിനുമില്ലാ എന്നാണെങ്കിൽ
- പൃഥ്വിവ്യാമിതിചേത് = പൃഥ്വിവിക്ത മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ
- തേ ഉപലഭ്യന്തേ = അവകൾക്കും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

പൃഥ്വിവി പഞ്ചഗുണവതിയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചുഭൂതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർത്ഥിവമാണെന്നും പറയേണ്ടതാണെന്നു പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ തരമില്ല. ജലത്തിന് ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൂതപരിണാമപ്രക്രിയയനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. പൃഥ്വിവിയുടെ പരിണാമത്തിന് മുൻപുള്ള പരിണാമപ്രക്രിയയനുസരിച്ച് പൃഥ്വിവിയുടെ പരിണാമത്തിന് ജലം മൂലകാരണവുമാണ്. അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശബ്ദസ്പർശരൂപരസങ്ങളോടുകൂടിയ കാരണഭൂതത്തെ നിഷേധിച്ചു പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ഇതേ ന്യായം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിക്കും പറയേണ്ടിവരും. അതു ശരിയായിരിക്കുകയുമില്ലല്ലോ? അതുകൊണ്ട് ഗുണഭൂതസ്വത്വം അംഗീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഒരു വാദമാണ്.

കൂടാതെയും

കുതോ വൃദ്ധിരിതരൈരനുഗൃഹീതസു പൃഥ്വിവസ്ത്മാനം ന കേവലം 110

- കുതോ വൃദ്ധിഃ = പൃഥ്വിവി നിമിത്തം എവിടെയാണ് വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. (വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടില്ല)

ഇതരൈ: അനുഗ്രഹീതസ്വ

= ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ (വ്യഭാധി ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല)

പൃഥ്വിവത്സമാനം

= മൃതശരീരത്തിൽ പൃഥ്വി യുടെ വ്യവസ്ഥാനം മാത്രമേ യുള്ളുവെന്നു പറഞ്ഞതും ശരിയല്ല.

ശരീരം പാർത്ഥ്വിവം മാത്രമാണെന്നും പാണ്ഡുരൂതി കമല്ലെന്നും പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. വ്യഭാധിമത്വവും മരണ കാലത്തെ പൃഥ്വിവത്സമാനംകൂടി കാരണങ്ങളായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളും ശരിയല്ലെന്നാണ് ഈ സൂത്രംകൊണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിമാത്രംകൊണ്ടു ഓടത്തും അഭിവ്യഭാധി ഉണ്ടാകയില്ല. ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ സഹകരണവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ടുമാത്രമേ അഭിവ്യഭാധി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ജലം ജീവനത്വവും വായു പ്രേരകത്വവും നൽകിയാലേ അഭിവ്യഭാധി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെതന്നെ മൃതശരീരത്തിൽ ആപ്യഗുണമായ സ്നിഗ്ദ്ധത്വവും മാർദ്ദവത്വവും കാണുന്നുണ്ട്. അംഗവിഭാഗാഭിവാചകവ്യയർമ്മങ്ങളും മൃതശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആഗ്നേയമായ വർണ്ണവിശേഷവും കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വൈരൂഢ്യം തോന്നുന്ന പാർത്ഥ്വിവമാത്രവ്യവത്സമാനിതിവാദം എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും.

ശരീരം പാണ്ഡുരൂതികം തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ശരീരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷണദർശനം, ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷവ്യവത്സമാനിതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടുകൂടിയിരിക്കുമെന്നേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശരീരം പാണ്ഡുരൂതികംതന്നെ.

ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൗതികത്വഭാവത്തെ അടുത്തതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അഹംകാരികാണീന്ദ്രിയാണീതി മനസ്തേ വാർഷഗണ്യാഃ, ഔലൂക്യാഃ പുനർഭൗതികാനി 111

വാർഷഗണ്യാഃ

= വാർഷഗണ്യൻമാർ

അഹംകാരികാണി

= അഹങ്കാരപരിണാമത്തിൽനിന്നും

ഇന്ദ്രിയാണി ഇതിമനസ്തേ

ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഔലൂക്യാഃ പുനഃ

= ഔലൂക്യൻമാരാകട്ടെ

ഭൗതികാനി

= ഭൗതികങ്ങളാണെന്നും പറയുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്രോത്രാദി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അവയെജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെന്നും പറയുന്നു. പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ

അവ്യക്തം, മഹാൻ, അഹങ്കാരം എന്ന ക്രിയാത്മകതയെ പരിണതത്തിൽ അഹങ്കാരത്തിൽനിന്നുമാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിണതമെന്നു വസ്തുതയെന്താർ പറയുന്നു. ഭൗതികപരിണതം വരെ ഒരു പ്രക്രിയയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളാണെന്നു അധ്യക്ഷൻമാരും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടുപ്രശ്നങ്ങളെയും ഭൗതികതയ്ക്കുവലിയ പക്ഷാത്തരത്തിന് അധികൃതരില്ല. ഭൗതികപരിണതത്തിൽനിന്നും കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ടുപോയി അഹങ്കാരത്തെ മൂലകമാക്കി പറയുന്നുവെന്നുള്ളതു സ്മൃതമാത്ര വസ്തുതയല്ല. വസ്തുതയല്ല. ഭൗതികപരമാണുക്കളിൽനിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ വസ്തുക്കളിലിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഭൗതികപരിണതത്തെ ഐക്യകൃൻമാരും കാണുന്നു. ഭൗതികവാദത്തിൽനിന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം പുറകോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രകാരന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ നിലക്ക് ഭൗതികങ്ങളാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെന്നു പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല.

ഭൗതികസ്വഭാവത്തെ അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഭൂയസ്തപാത് ഗന്ധവത്പാച്ച പാർത്ഥിവം ഗന്ധവിജ്ഞാനം 112

ഗന്ധവിജ്ഞാനം	=	ഗന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു സമ്പാദിക്കൽ
ഭൂയസ്തപാത്	=	ആധികൃതത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടും
ഗന്ധവത്പാത് ച	=	ഗന്ധവത്പം വെച്ചുകൊണ്ടും
പാർത്ഥിവം	=	പാർത്ഥിവമാണെന്നു പറയണം.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളാണെന്നുള്ളതിന് ഗന്ധവിജ്ഞാനത്തെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു വിവരിക്കുകയാണ്. ഗന്ധേന്ദ്രിയം ഗന്ധത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ഗന്ധജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കർമ്മകരണസാമർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ദ്രിയവിഷയത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാകുന്നത്. ഗന്ധത്വം പൃഥ്വിവിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. വസ്തുവിൽ ഗന്ധം പ്രതിഫലിക്കുന്നതും പ്രാണേന്ദ്രിയം ഗന്ധം സ്പർശിക്കുന്നതും പാർത്ഥിവംപോലുള്ളതല്ലെന്നു കൊണ്ടാണ്. പ്രാണേന്ദ്രിയത്തിന് ഇതര ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ രസാദികളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും സാദൃശ്യമല്ല അവയിലും അതതു ഭൂതഗുണങ്ങൾ ആധികൃത വർത്തിച്ച് രൂപംകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ചേർന്നാണ് ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപപ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിലും ആധികൃത പാർത്ഥിവവാദി ഓരോ ഭൂതാംശങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. "ഇന്ദ്രിയാനോ ഭൂതാംശങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. "ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി നാസ്തി നാസ്തി" എന്ന് ശാസ്ത്ര

സമ്മതവുമുണ്ട്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രമാണേന്ദ്രിയത്തെയും ഗന്ധവിജ്ഞാനത്തെയും ഉദാഹരിച്ചുവെങ്കിലും മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ തത്വം തന്നെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇങ്ങനെ ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിയും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെയും പറ്റി ഭൂതമാത്രവിവരണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ദ്രവ്യം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്. കാരണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷസന്നിവേശം കൊണ്ടാണ് ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് വൈഷമ്യവും സാദൃശ്യവും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ദ്രവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രസാദികൾക്കും സാദൃശ്യവും അസാദൃശ്യവും സംഭവിക്കുന്നതും കാരണങ്ങളായ ഭൂതോൽക്കർഷാപകർഷവിശേഷങ്ങളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദ്രവ്യവൈഷമ്യവും അവയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണഗുണങ്ങളായ ശബ്ദാദികൾക്കും കാര്യഗുണങ്ങളായ രസവിദ്യാദികൾക്കും സ്വഭാവവൈഷമ്യം ഏർപ്പെടുമെന്നും അറിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം ദ്രവ്യവൈഷമ്യം ഭൂതങ്ങളുടെ വൈഷമ്യത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തദാശ്രയങ്ങളായിരിക്കുന്ന രസാദികൾക്കും വൈഷമ്യം സംഭവിക്കുമെന്നും അടുത്തതായി പറയുന്നു.

രസഗുണവീര്യവിപാകാഃ പ്രത്യേകം ച 113

രസഗുണവീര്യവിപാകാഃ ച = രസങ്ങളും, ഗുണങ്ങളും വിര്യങ്ങളും, വിപാകങ്ങളും

പ്രത്യേകം = പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വൈഷമ്യമേർപ്പെടുന്നവയാണ്.

മുൻപു പറഞ്ഞ ദ്രവ്യവൈഷമ്യമേകൊണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രസാദികൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം വൈഷമ്യം സംഭവിക്കാമെന്നു പറയുന്നു.

അതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നു.

ഭൂതാനാമുത്കർഷാപകർഷസന്നിവേശവിശേഷ സമൂഹാദേകസ്മാത് വ്യവകീർണാദാ 114

ഭൂതാനാം = ഭൂതങ്ങളുടെ (പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ)
 ഉൽക്കർഷാപകർഷ സന്നിവേശവിശേഷ സമൂഹാത് = ഉൽക്കർഷാപകർഷ സന്നിവേശവിശേഷസമൂഹത്തിൽനിന്നോ
 ഏകസ്മാത് = ഒന്നിനുകത്തന്നെയോ

വ്യവകീർണാത് വാ

വ്യാപകീർണത്തിൽ നിന്നോ
(രസഗുണാവിദ്യവിപാകങ്ങൾക്കു്
വിശേഷതകൾ സംഭവിക്കാ).

ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷ സന്നിദ്ധാവിശേഷത്തിൽനിന്നാണ് സമൂഹമായ ദ്രവ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരു ഘടകത്തിനോ അനേകം ഘടകങ്ങൾക്കോ വിശേഷത സംഭവിക്കാം. ഘടകങ്ങൾ രസഗുണാവിദ്യവിപാകങ്ങളാണല്ലോ? അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യത്തിൽ തുല്യ സ്വഭാവമോ അതുല്യസ്വഭാവമോ, ഒരു ഘടകത്തിനുള്ളതല്ല സമാവപ്യത്യാസമോ കൈ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷ സന്നിദ്ധവിശേഷം കൊണ്ടാണ്. ക്ഷീരം ഒരു ദ്രവ്യമാണ്. അത് ഭൂതസമൂഹത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതുമാണ്. അതിന്റെ ദ്രവത്വം ആപ്യമാണ്. ശുക്ലവർണ്ണം ആപ്യമാണ്. മധുരരസം പാർത്ഥിവാപ്യമാണ്. സ്നിഗ്ധഗുണവും ശീതവീര്യവും ആപ്യമാണ്. വിപാകം ഗുരുവുമാണ്. ഈ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ സന്നിദ്ധവിശേഷം ഒരേ തരത്തിലിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏകസ്ഥാനേന എടുത്തുകാണിച്ചത്. പിപ്പലി ഒരു ദ്രവ്യവും ഭൂതസമൂഹത്തിൽനിന്നും ഉൽപ്പന്നവുമാണ്. പാർത്ഥിവാംഗം കൂടുതലുള്ള ദ്രവ്യവുമാണ്. അതിലുള്ള കടുരസം അഗ്നിവായുക്കളുടെ ആധിക്യത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായതാണ്. പാർത്ഥിവംപ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഗുരുവഗുണവും ശീതവീര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വായു ജലത്തിൽനിന്ന് വിപാകവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യാപീർണമാണു കാണുന്നത്. രസാനുസാരമോ രസഭിന്നമോ ആയി ദ്രവ്യ ഘടകങ്ങൾ കാണുമെന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിക്കു കാരണങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷവ്യവസ്ഥിതിയാണെന്നും ദൃഢപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. "രസവീര്യപ്രഭൃതയോ ഭൂതോൽക്കർഷാപകർഷതഃ ഏകരൂപാ വിരൂപാ വാ ദ്രവ്യം സമധിശരതേ" എന്നു ശാസ്ത്രസമ്മതവുമുണ്ടല്ലോ?

ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന രസാദികളുടെ പ്രവർത്തിയെങ്ങനെയിരിക്കുന്നുവെന്നു അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

യദസ്യ ബലവത് തേന കർമ്മ

115

അസ്യ = ഇതിൽ
യത് ബലവത് = ഏതൊരു ഘടകമാണോ ബലവത്തായിരിക്കുന്നത്
തേന കർമ്മ = അതുകൊണ്ട് കർമ്മം നിർവഹിക്കും

ദ്രവ്യത്തിലുള്ള രസാദിഘടകങ്ങളിൽ ഏതിനാണോ ബലം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷീരം ശൈത്യഗുണമുള്ളതാണെങ്കിലും വാതത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നില്ല. മധുരരസത്തിനും

സംഗ്രഹം"യെന്നതിനും ക്ഷീരത്തിൽ ഒരേതരത്തെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീരം വാതശമനതാശിരിക്കുന്നത്", "അദ്വൈതബ്രഹ്മം രസാദിനാംബലവതേന വ്യക്തതേ അഭിഭൂതേനാസ"നത്തത്" എന്നതിൽ പ്രപഞ്ചത്തോളം വിശുദ്ധംഗുണംസംഭാരണ ഭൂതസാൽവം ഹി ജീവതേ". ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള കർമ്മകരണസാർവ്വത്വം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രലോകവും പൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നത്?

രസാദികൾ തുല്യബലങ്ങളായിരുന്നാലോ?

യത്ര സ (ദിവ) മേകസ്മാത് സമുഹാച്ച തത് പ്രധാനം ദ്രവ്യം 116

- യത്ര = ഏതൊരു ദ്രവ്യത്തിൽ
- സദിവ = രസാദി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും
- ഏകസ്മാത് = ഓരോ സന്നിവേശത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തതാൽ
- തത്ദ്രവ്യം = ആ ദ്രവ്യം സമുഹത്തെക്കൊണ്ടും പ്രധാനമാകുന്നു.

ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ രസാദിഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തുല്യബലങ്ങളായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ദ്രവ്യം വ്യാകീർണ്ണ സ്വഭാവമുള്ള ദ്രവ്യത്തെക്കാളും പ്രധാനമായിരിക്കും. രസാദിഘടകങ്ങളെല്ലാം തുല്യസ്വഭാവത്തിൽ തുല്യപ്രവർത്തിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിരിക്കും. മേൽകാണിച്ച ക്ഷീരവും പിപ്പലിയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. തുല്യാസാദികളുള്ള ക്ഷീരം പ്രവർത്തിയിൽ പ്രധാനമായിരിക്കും.

സ്യാത് പ്രധാനമിതരന വാ 117

ഇതരത് ന പ്രധാനം വാ സ്യാത് = മാിച്ചുള്ളത് പ്രധാനമല്ലാതെയേവമാം.

രസാദിഘടകങ്ങൾ വ്യാകീർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യം അപ്രധാനമെന്നോ പറയാം. രസാദികൾ തുല്യനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട്.

ഇപ്രകാരം സ്ഥാവരഗതങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു. ജംഗമദ്രവ്യങ്ങളിൽ പുറംപുറം പ്രധാനം പുറംപുറം ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരഗതമായ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

ശാരീരേഷു ശരീരം വ്യാഖ്യാതം 118

ശാരീരേഷു = ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ശാരീരിക ഭേദഗുണങ്ങളിൽ

സംനിഗ്ധഗുണത്തിനും ക്ഷീരത്തിൽ ശൈത്യത്തെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീരം വാതശമനമായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രസാദിനാംബലവത്വേന വർത്തതേ അഭിഭൂയേതാം. സംതത്തേ. ക്ഷീരം പ്രപദ്യതേ. വിരുദ്ധഗുണസംയോഗേ ഭൂയസാൽവാ. അതിനാൽ രസം. ദ്രവ്യത്തിലുള്ള കർമ്മകരണസാമർത്ഥ്യം എങ്ങനെയെന്നു ശാസ്ത്രഭാഗവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

രസാദികൾ തുല്യസ്വഭാവങ്ങളായിരുന്നാലോ?

യത്ര സ (ർവ) മേകസ്മാത് സമുഹാച്ച തത് പ്രധാനം ദ്രവ്യം 116

യത്ര = ഏതൊരു ദ്രവ്യത്തിൽ
 സർവം = രസാദി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും
 ഏകസ്മാത് = ഓരോ സന്നിവേശത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ
 തത് ദ്രവ്യം = ആ ദ്രവ്യം സമുഹത്തെക്കൊണ്ടും പ്രധാനമാകുന്നു.

ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ രസാദിഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാണത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തുല്യസ്വഭാവങ്ങളായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ദ്രവ്യം വ്യാകീർണ്ണ സ്വഭാവമുള്ള ദ്രവ്യത്തെക്കാളും പ്രധാനമായിരിക്കും. രസാദിഘടകങ്ങളെല്ലാം തുല്യസ്വഭാവത്തിൽ തുല്യപ്രവർത്തിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിരിക്കും. മേൽകാണിച്ച ക്ഷീരവും പിപ്പലിയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. തുല്യരസാദികളുള്ള ക്ഷീരം പ്രവർത്തിയിൽ പ്രധാനമായിരിക്കും.

സ്യാത് പ്രധാനമിതരന വാ

117

ഇതരത് ന പ്രധാനം വാ സ്യാത് = മറിച്ചുള്ളത് പ്രധാനമല്ലാത്തതായവരാം.

രസാദിഘടകങ്ങൾ വ്യാകീർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യം അപ്രധാനമെന്നോ പറയാം. രസാദികൾ തുല്യനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട്.

ഇപ്രകാരം സ്മാവരഗതങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു. ജംഗമദ്രവ്യങ്ങളിൽ പുരുഷനാണ് പ്രധാനം. പുരുഷൻ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരഗതമായ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

ശാരീരേഷു ശരീരം വ്യാഖ്യാതം

118

ശാരീരേഷു = ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ശാരീരിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ

ശരീരം വ്യാഖ്യാതം = ശരീരകാര്യം വിശേഷിച്ച് വ്യാഖ്യാതമാവിട്ടുണ്ട്.

ജംഗമദ്രവ്യങ്ങളാണിവിടെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അവ ജീവനുള്ളവയാണ്. അവിയിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെടുത്താണ് ഔഷധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ശരീരസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സമാനസമാനഗുണങ്ങളുള്ള ജംഗമദ്രവ്യങ്ങൾ കാണാം. അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആവക ശാരീരികകാര്യങ്ങൾ ശരീരസ്മാനത്തിലുള്ള അഭ്യന്തരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. അവ നോക്കി പഠിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു സാരം.

ബാക്കിയുള്ളവയുടെ കാര്യവും.

ഭൂയസ്ത്വാദം രസരൂപസ്പർശവത്യാചാ സ്വാദുദർശനസ്പർശനാനുപാപ്യതൈജസ വായവ്യാനി 119

ഭൂയസ്ത്വാതം	=	ആധികൃത്തിൽനിന്നും
രസരൂപസ്പർശവത്വാതം	=	രസരൂപസ്പർശവത്വം ഹേതുവായിട്ട്
ആസ്വാദദർശനസ്പർശനാനി അപി	=	ആസ്വാദ ദർശന സ്പർശനങ്ങളും
ആപ്യതൈജസവായ വ്യാനി	=	ആപ്യതൈജസവായവ്യങ്ങളാകുന്നു.

ശരീരം പാണ്ഡുരോഗികമെന്നു പറഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തിൽ ആസ്വാദദർശന സ്പർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്വാദാദികളിൽനിന്നും രസരൂപസ്പർശങ്ങളെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അവ യഥാക്രമം ആധികൃത അപ്യതൈജസവായവ്യങ്ങളുമാണ്. രസത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നത് രസനയാണ്. രസനയും രസവും ജലത്തിന്റെ ആധികൃത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ദർശനം നടത്തുന്നത് ചക്ഷുസ്സും ഗ്രഹിക്കുന്നത് രൂപവുമാകുന്നു. സ്പർശം ത്യാഗിന്ദ്രിയം ഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ത്യാഗിന്ദ്രിയവും സ്പർശവും വായവുമാകുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ഏകാന്തപരഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ.

ശ്രോത്രമാന്തരികഷം

120

ശ്രോത്രം ആന്തരിക്ഷം = ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം ആകാശത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണ്.

ശബ്ദഗ്രഹണം. ശ്രോത്രനിധിയായിട്ടും, കർമ്മനാണ് ശബ്ദവും ശ്രോത്രനിധിയും ആകാശത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണ്.

വായവും കേചിത്

കേചിത് വായവും. = ചില ആചാര്യന്മാർ ശ്രോത്രനിത്യം, വായവുമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. 121

തപക് ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ടും ശബ്ദത്തെ ഗ്രഹിക്കാണെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. താഗിന്ദ്രിയം വായവുമാണല്ലോ.

തേ പുനഃ സ്പർശനം ഭൂതസാമ്യാത്

തേ പുനഃ. = ആ ആചാര്യന്മാരാകട്ടെ
ഭൂതസാമ്യാത് = ഭൂതസാമ്യത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണ്
സ്പർശനം. = സ്പർശനേന്ദ്രിയമെന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 122

സ്പർശനേന്ദ്രിയം ഭൂതങ്ങളുടെ സമാവസ്ഥയിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവരഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിൽ വായുവിന് ആധിക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സ്പർശനവും ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതുവെന്നവരുടെ അഭിപ്രായം.

ഇപ്രകാരം സമാവരജംഗമസ്വരൂപത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിശേഷതയെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട്, അവയുടെ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ ചികിത്സക്കുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മൂലസാരസ്കന്ദതപക്പത്രപുഷ്പഫലമജ്ജാപ്രവാളഫലംഗുലിംശകപരിപോടകകന്ദാസ്മിവൃത്തസ്നേഹകഷീരവേഷ്ടകരസനിർമോകാ വൃക്ഷവീരൂദോഷധിവനസ്പതിപ്രഭൃതീനാമവയവാധാതുജതുലോഹപാഷാണമണിപ്രഭൃതയശ്ചസ്മാവരാണാം, രസശോണിതമാംസമേദോസ്ഥിമജ്ജാശുക്ലകഷീരമൂത്രപുരീഷചർമ്മനഖവസാസ്കന്ദകപോലവിഷമരോചനാപിത്തപ്രഭൃതയോജംഗമാനാം ത ഉപയുജ്യന്തേ യഥായോഗം

സ്മാവരാണാം.

= സ്മാവരദ്രവ്യങ്ങളുടെ
= വൃക്ഷവീരൂദാദിപ്രഭൃതികളുടെ
മൂലസാരാദി അവയവങ്ങളും
ജ്വരങ്ങളായ ധാതുജതുലോഹ
പാഷാണമണിപ്രഭൃതികളും

മൂലസാരസ്കന്ദതപക്പത്ര
പുഷ്പഫലമജ്ജാപ്രവാളഫലം
ഗുലിംശകപരിപോടകകന്ദാസ്മി
വൃത്തസ്നേഹകഷീരവേഷ്ടകരസ

നിർമോകാവൃക്ഷവീരുദോഷധിവാ
 നസ്തപതിപ്രഭൃതീനാമവയവാധാ
 തുജ്ജ്വലാഹപാഷാണമണി
 പ്രഭൃതയഃ ച
 ജംഗമാനാം

രസശോണിത മാംസമേദോസ്ഥി
 മജ്ജശുക്ലക്ഷീരമൂത്രപുരീഷചർമ്മ
 നഖവസാസ്ക്കന്ദകപോലവിഷമദ
 രോചനാപിത്തപ്രഭൃതയഃ

തേ യഥായോഗം ഉപയുജ്യന്തേ

= ജംഗമജന്തുക്കളുടെ

= രസശോണിതമാംസം, തുടങ്ങി
 പിത്തംവരെയുള്ള വസ്തുക്ക
 ളെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

= ആ അവയവങ്ങൾ വ്യാധിയുടെ
 അർഹതയനുസരിച്ച് യഥാവി
 ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദ്രവ്യങ്ങൾ സ്ഥാവരങ്ങളെന്നും ജംഗമങ്ങളെന്നും രണ്ടായി
 തിരിക്കപ്പെട്ടു. അവയുടെ വേർ കാതൽ തടി മുതലായ അവയവ
 ഞ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വിവിധ കർമ്മങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാം. അതു
 പോലെതന്നെ ജംഗമദ്രവ്യങ്ങളുടെ രസം, മാംസം, ശോണിതം, മദം,
 പിത്തം മുതലായവ ഏകദേശം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

സാരം.—ചന്ദനാദികളുടെ, മജ്ജ—ആമ്രമജ്ജ, ഫൽഗു—ബാ
 ഹ്യഭാഗത്തുള്ളത്, ലിംഗകം—ആഭ്യന്തരത്വക്കു, പരിപോടകം—അർ
 ജ്ജുനാദികളുടെ ബാഹ്യത്വക്കു, അസ്ഥി—ഫലങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള
 സാരം, പനസാമ്രാസംഗാദിവൃന്തം—പത്രാദികളുടെ, വേഷ്ടകം—
 നിര്യാസം, ധാതുക്കൾ—സ്വർണ്ണാദികൾ, ജംഗമങ്ങളുടെ ശോണിതാദി
 കൾ, മദം—തന്മദാദികൾ, രോചന—മൃഗാദികളുടെ രോചന

ഇങ്ങനെ സ്ഥാവരജംഗമദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയും വിശേഷ
 ണങ്ങളും തൽഫലങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിവിശേഷങ്ങളും സാമാന്യേന
 പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

രസങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണല്ലോ 'രസവൈശേഷിക' എന്ന നാമകാണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നത്. രസം ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ മൃഗ്യഭൂതമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ശരിയായി പ്രതിപാദിക്കുകയും വേണം. ദ്രവ്യലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ 'പ്രസംഗത്വ വക്ഷ്യന്തേ രസാ:' എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതു മുണ്ട്. മാറുലക്ഷണങ്ങളേക്കാളും, രസത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠനമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലേക്കു മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ച് രസത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

രസഗതോ വിചാരഃ പ്രസ്തുതയതേ

1

രസഗതഃ = രസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
വിചാരഃ = വിവക്ഷ
പ്രസ്തുതയതേ = പ്രസ്താവിക്കാൻ പോകുന്നു.

രസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആയുർവേദത്തിലെ രസചിന്ത രസം എന്താണെന്നല്ല, രസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ദ്രവ്യവും ദ്രവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രസാദിഘടകങ്ങളും പാഞ്ചഭൂതികങ്ങളാണ്. ജലത്തിന്റെ ധർമ്മമായ രസത്വം രസവിശേഷങ്ങളായി തീരുന്നത്, ഇതരഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷസ്ഥിതിവേശവിശേഷംകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന രസവിശേഷങ്ങളാണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ രസചിന്തക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. ദ്രവ്യത്തിലെ അപഗ്രഥന ചിന്തയിൽ രസംതന്നെയാണ് ആധാരം. രസാന്തരം വിപാകവുമാകുന്നു. ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ ഗുർവാദിഗുണങ്ങളെ രസങ്ങളിലാരോപിക്കുകയാണ്. കർമ്മകരണശക്തിയായ വീര്യത്തെ ഗുണങ്ങളിലും ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു. വീര്യാന്തരം പ്രഭാവവും ആകുന്നു. ഈ അദ്ധ്യായാരോപ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആധാരശീലയായിരിക്കുന്നത് രസമാണല്ലോ? ആപ്യമായ രസത്വം, രസവിശേഷങ്ങളായിതീർന്നാൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത്.

ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്.

മധുരാമുലവണകടുകുതിക്തകഷായാഃ ഷഡ് രസാഃ 2

മധുരാളവണകടുകു-
തിക്തകഷായാഃഷഡ്ഠസാ:

= മധുരം, അമൃതം, വവണം, കടുകം,
തിക്തം, കഷായം. എന്നു രസ
ങ്ങൾ ആർണ്ണവമാകുന്നു.

ഇത് ഒരു സിദ്ധാന്തസൂത്രമാണ്. രസങ്ങൾ ആർണ്ണവ
തന്നെയാണ്. അവ മധുരം, അമൃതം, വവണം, കടുകം, തിക്തം, കഷായ
ങ്ങളും തന്നെ.

ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ രസങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ പൂർവാ
ചാര്യൻമാർക്ക് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായതായി കാണാം.
.. ഏക ഏവാസ്'' എന്നു തുടങ്ങി രസങ്ങൾ എട്ടുവിധത്തിലുണ്ടെന്നു
വരെയുള്ള വിഭാഗവാദങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയും. .. ആഗ്രഹഗുണകർമ്മ
സംസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ''ക്ക് അപരിസംഖ്യേയത്വം കാണുന്നതു
കൊണ്ട് അപരിസംഖ്യേയങ്ങളാണ് രസങ്ങൾ എന്നുവരെ വാദപ്രതി
വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാദഗതികളെ
യെല്ലാം സകാരണം നിഷേധിച്ചിട്ട് ഷഡ്ഭവ രസാ ഇത്യുവാച ഭേവാ
നാത്രേയഃപുനർവസുഃ, മധുരാളവണ കടുകുതിക്ത കഷായാഃ എന്ന്
ആത്രേയൻ മധുരാദിഷഡ്ഠരസങ്ങളെത്തന്നെ സിദ്ധാന്തപക്ഷമായി
നിർണ്ണയം ചെയ്തു, വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെ
യാണ് വൈശേഷികകാരനും രസങ്ങൾ ആറാണെന്നും അവ മധുരാദി
കൾതന്നെയെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായവ്യത്യാസം.

ക്ഷാരമേകേ സപ്തമം

3

ഏകേ = ചില ആചാര്യൻമാർ
ക്ഷാരം = ക്ഷാരത്തെ
സപ്തമം = ഏഴാമത്തെ രസമായി (അംഗീകരിക്കണമെന്നു
പറയുന്നു.)

ചില ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് രസത്തോ
ടൊപ്പംതന്നെ .. ക്ഷാരം കഷായം മധുരം ച നിത്യം പ്രബലധമ്യത്വം
വിപരീതവച്ചു'' എന്ന് നിഷ്പാവശാകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നി
ടത്ത്, പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നു. ഈ ഗാസ്ട്രഭാഗത്തെ ഉണ്ടായി
ച്ചാണ് ഈ വാദം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഈ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. .. ക്ഷാരംനാത് ക്ഷാരം നാസ്യ
രസഃ'' ദ്രവ്യം തത് അനേകരസ സമുൽപന്നം അനേകരസം കടുകുലവ
ണഭൂയിഷ്ഠം അനേകേന്ദ്രിയാർത്ഥസമന്വിതം കരണാഭിനിവൃത്തം''.
ക്ഷാരണധർമ്മമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷാരമെന്നു പറയുന്നത്. അതു
രസമല്ല, ഒരു ദ്രവ്യമാണ്. അനേകരസങ്ങളോടുകൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങൾ
കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷാരത്തിൽ

അനേകരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. കടുലവണരസങ്ങൾ ആയിരുകുന്ന ആ ദ്രവ്യത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. രസനേന്ദ്രിയംകൊണ്ടുമാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതാണു രസം. ക്ഷാരം രൂപഗന്ധസ്പർശങ്ങൾ എല്ലാതന്നെ രസത്തിനു പുറമേ ഈ ദ്രവ്യത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അനേകേന്ദ്രിയാർത്ഥം സമനപിതം എന്നു പറഞ്ഞത്. അനേകേന്ദ്രിയാർത്ഥസമനപിതമായിട്ടുള്ളത് ദ്രവ്യവ്യക്തമാകുന്നു. അനേകം ദ്രവ്യങ്ങളെടുത്ത് ക്ഷാരരസഗന്ധവിധിയനുസരിച്ച് സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടു ഒരു ദ്രവ്യമാണ് ക്ഷാരം. അതിനെ ഒരു തരത്തിലും മറ്റൊന്നു പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ക്ഷാരത്വമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെടുത്താണ് സംസ്കരിച്ചു ക്ഷാരമെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ക്ഷാരത്വമുള്ളതായി ഫലശ്രുതി പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിഷ്പാവശാകങ്ങൾക്കും ക്ഷാരത്വം പറയുവാനിടയായത്. കഷായം മധുരം ഇവയോടു ചേർത്ത് ക്ഷാരം കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് രസമാകണമെന്നില്ല. ക്ഷാരം ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിൽ കടുലവണരസങ്ങൾ ആയിരുകുന്ന കാണുകയും ചെയ്യും. മേൽക്കാണിച്ച വിശദീകരണംകൊണ്ട് ക്ഷാരത്തിന് രസത്വം അംഗീകരിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമല്ലെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്.

ഈ ആചാര്യൻമാർതന്നെ മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ക്ഷാരത്തെക്കൂടി രസമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നു മാത്രമേ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

വീണ്ടും പക്ഷാന്തരമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.

അവ്യക്തമഷ്ടമമിത്യേകേ

4

ഏകേ	=	ചില ആചാര്യൻമാർ
അഷ്ടമം	=	എട്ടാമതായി
അവ്യക്തം	=	അവ്യക്തമെന്നൊരു രസത്തെക്കൂടി
(നാമ രസം ഇച്ഛരതി)		ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിരൂപണത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും “തന്ത്വവ്യക്തരസം” എന്നും മറ്റും അവ്യക്തരസമെന്നൊന്നിനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനെക്കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് എട്ടുരസങ്ങളുണ്ടെന്നു ചില ആചാര്യൻമാർ പറയുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തിനു സാധ്യതയില്ല.

അവ്യക്തോന്നുരസ: കിഞ്ചിദന്തേ വ്യക്തോപി ചേഷ്യതേ” രസനക്ക് വ്യക്തമായിക്കാണാത്തതും ചില ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആസ്വാദനത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ അനുരസത്തെയാണ് ഇവിടെ അവ്യക്തരസമെന്നു പറയുന്നത്. അവ്യക്തീഭാവസ്തു ഖലു രസാനാം, പ്രകൃതേ വേത്യനുരസേ അനുരസസമനപിതേ വാ ദ്രവ്യേ”

എന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം അവ്യക്തരസത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആത്രേയൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവ്യക്തമെന്ന് ഒരു രസമില്ല. മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസം അവ്യക്തരസമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. അതിനെ അനുരസമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ദ്രവ്യത്തിൽ മധുരാദികളിൽ ഏതെങ്കിലും രസം അവ്യക്തമായോ ആസ്വാദനാന്തരത്തിൽ കിഞ്ചിത് വ്യക്തമായോ വരാവുന്നതാണ്. നെല്ലിക്കായിൽ കാണുന്ന മധുരരസവും, മധുവിൽ കാണുന്ന കഷാരരസവും ഇതിനു തെളിവായെടുക്കാം. ഇത്രയും നിഷേധത്തോടുകൂടി എന്തിനു അനുരസമെന്നൊന്നിനെ പരിഗണിക്കണം, എങ്ങനെയറിയും, എന്നാണെങ്കിൽ “പ്രധാനരസവിജാതീയകാര്യകർത്തൃത്വാത് തസ്യ സർഭാവോന്മുഖീഭൂതേ ആഗമാച്ച” എന്ന് അതിനു മറുപടി ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനു രസമായി വരുന്നത് മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തത്തെ എട്ടാമതൊരു രസമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം കാണുന്നില്ല.

മേൽക്കാണിച്ച രണ്ടു പക്ഷങ്ങളെയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

ഷഡ് സൂത്രകാർത്ഥപ്രമാണാദാസാദാച്ച

5

സൂത്രകാർത്ഥപ്രമാണാത് = ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പ്രമാണേന പറയുന്നത് ഹേതുവായിട്ടും

ആസ്വാദാത് ച = ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും

ഷഡ് (ഏവ രസാഃ) = രസങ്ങൾ ആർണ്ണവത്തിനെയാണ്.

ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ സർവസമ്മതമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മധുരാദി ആറു രസങ്ങളെത്തന്നെയാണ്. ആസ്വാദനത്തിലും അവ പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴാമതായി പറയുന്ന ക്ഷാരം ദ്രവ്യഗുണമോ ക്ഷാരഗുണശക്തിയുള്ള ദ്രവ്യമോ ആണ്. അവ്യക്തരസമെന്നൊന്നില്ല. മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങൾ തന്നെയാണു് ഉള്ളതെന്നും ക്ഷാരത്തെ ഏഴാമതായിട്ടും അവ്യക്തത്തെ എട്ടാമതായിട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ലെന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം രസബഹുത്വത്തെ നിഷേധിച്ചു, എന്നാൽ ഈ രസങ്ങളെക്കൂടാതെ പ്രത്യേക ബഹുത്വം കാണുന്നുവെന്നു പൂർവ്വപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നു.

തദ്ദൈതകൈകത്ര പ്രസക്തമന്യേകത്വേ

6

തത്ര = അവിടെ (മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങളിൽതന്നെ)

ഏകൈകത്വം = ഓരോന്നിലും തന്നെ
 അനേകത്വം പ്രസക്തം = അനേകസ്വഭാവം പ്രസക്തമാക്കി
 റിക്കുന്നു (കാണുന്നു)

രസങ്ങൾ മധുരാദി ആനന്ദരത്തിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു തിരികെ
 ക്കട്ടെ. അവയിലോരോന്നിലും തന്നെ ആസ്വാദനത്തിൽ പങ്കു
 കാണുന്നു. അഥവാ നൈകത്വം കാണുന്നു. അങ്ങനെ നൈകത്വം
 സ്വഭാവം ആസ്വാദനമേകമാണ് "ഷട്ത്വം നിന്ദ" പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ
 യുക്തത്തിൽ യാതൊരുർത്ഥവുമില്ല. മധുരഗുണത്തിൽപ്പെട്ട രസ
 ങ്ങൾക്കുതന്നെ ആസ്വാദനത്തിലും ഗുണത്തിലും വ്യത്യാസം കാണ
 വരുന്നുണ്ട്. മധുരസ്വഭാവത്തിൽ "ഭിഷ്ട" പദമുപയോഗിക്കുകയും
 ഗുണാസ്വാദനമേകമാണ് രസസ്വരൂപം നയമുണ്ടുതേ എന്ന പൂർവ്വപക്ഷവും
 ഇതിന്നനുസൃതവുമായിരിക്കുന്നു.

അനേകത്വത്തിന് വീണ്ടും കാരണം കാണിക്കുന്നു.

തീവ്രമന്ദവിശേഷാത്

തീവ്രമന്ദവിശേഷാത് = തീവ്രമന്ദവിശേഷം ഹേതുവാണിത്
 (രസാനാം അനേകത്വം = രസങ്ങൾക്ക് അനേകത്വം കാണാൻ
 ഭൂഷ്ടം) കഴിയുന്നു.

മധുരാദിസ്വരൂപരസങ്ങൾക്കുതന്നെ മന്ദത്വവും തീവ്രത്വവും
 ഭൂഷ്ടമാണ്. തീവ്രമധുരം, മന്ദമധുരം, തീവ്രാമ്ലം, മന്ദാമ്ലം എന്നി
 ങ്ങനെ ഒരു രസത്തിൽത്തന്നെ ഈ ഭേദം കാണാം. മറ്റു രസങ്ങളിലും
 ഇതുപോലെ ഭേദം കാണുന്നുണ്ട്. സ്വരൂപരസങ്ങൾക്കുതന്നെ ഇത്തര
 ത്തിൽ അനേകത്വം കാണുന്നതുകൊണ്ട് അനേകത്വം അംഗീകരിക്കണ
 മെന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറയുന്നത്.

കിഞ്ച.

ആസ്വാദവിശേഷാച്ച

ആസ്വാദവിശേഷാത്ച = ആസ്വാദനത്തിലുള്ള വിശേഷത്വം
 (ബഹുത്വം കാണുന്നതുകൊണ്ടും)

മധുരദ്രവ്യങ്ങളെന്നു പറയുന്ന ക്ഷീര, ശർക്കര, മധുക്രമ
 ങ്ങളുടെ മധുരരസത്തിനുള്ളതന്നെ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു.
 അപ്പോൾ മധുരരസംതന്നെ പലതരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായി കാണാം.
 ഈ ആസ്വാദഭേദം അതാദി മറ്റു രസങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയും. ഈ
 നിലയിൽ രസങ്ങൾക്ക് സ്വരൂപത്തെക്കാളും അനേകത്വം പറയുന്ന
 താണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് (പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ)
 തോന്നുന്നു.

കിഞ്ച അന്യത്.

സംസർഗവിശേഷാത് ഭവ്യവിശേഷാത് ഗുണ
വിശേഷാത് വിര്യവിശേഷാത് കർമ്മവിശേഷാ
ദവിഭാഹവിശേഷാദുപരസവിശേഷാത് 9

സംസർഗവിശേഷാത്	=	സംസർഗവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
ഗുണവിശേഷാത്	=	ഗുണവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
വിര്യവിശേഷാത്	=	വിര്യവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
കർമ്മവിശേഷാത്	=	കർമ്മവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
വിഭാഹവിശേഷാത്	=	വിഭാഹവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
ഉപരസവിശേഷാത്	=	ഉപരസവിശേഷംഹേതുവായിട്ടും
(അനേകത്വം പ്രസക്തം)	=	രസത്തിന് അനേകത്വം കൽപിക്കണം.

രസങ്ങൾ ആറുതരത്തിലാണെന്നു പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്നുള്ളതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനു പുറമേ വേറെയും കാരണങ്ങൾ ഈ സൂത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സംസർഗ്ഗാദി ഏഴുകാരണങ്ങളാണ് എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശേഷത്തിന് പ്രത്യേകത എന്നർത്ഥമാണ്. സംസർഗ്ഗാദികളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതയെവെച്ചുകൊണ്ട് രസങ്ങൾ അനേകങ്ങളാണെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ ശരിക്കുന്നു.

സംസർഗ്ഗവിശേഷം

ഇത് ഭവ്യത്തിന്റെ അവയവം പ്രതിയുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ഇക്ഷുവിന്റെ ഓരോ മുട്ടുകളിലും മാധുര്യത്തിനു ഭേദം കാണുന്നുണ്ട്. മാധുരം ആസ്വാദനത്തിൽ ഒരുപോലിരിക്കുന്നില്ല.

ഭവ്യവിശേഷം

മാധുരസ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ശർക്കര, ഇക്ഷു, മൂലികമു, ഹേമാദിഭവ്യങ്ങളിൽ മാധുരരസത്തിന് തുല്യത കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാധുരം അനേകതരത്തിലുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിവരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭവ്യങ്ങൾതന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഭവ്യവിശേഷംകൊണ്ടു രസത്തിനും വിശേഷത കാണേണ്ടതുമാണല്ലോ? അതുപോലെ അത്യാദിരസവിശേഷങ്ങളെയും ഭേദത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഗുണവിശേഷം

മാധുരരസം ഉള്ള ഭവ്യങ്ങളിൽതന്നെ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരം ഗുരുവും, യഷ്ടിമാധുരം ലഘുഗുണമുള്ളതു

മാകുന്നു. ഈ വ്യത്യാസവും ഭൂതാലടനയനുസരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

വിദ്യാവിശേഷം

മധുരമായ ക്ഷീരം വിരോചനിയമാകുന്നു. രത്നവിദ്യ കൃഷ്ണശാഹിയിൽ കാണാം. അമരസമുള്ള കപിതന്ദ്രം സംഗ്രഹിച്ച് അലകും രേദിയുമാണ്. ഒരു രസങ്ങളുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ ഗുണവ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

കർമ്മവിശേഷം

മധുരരസമായ ക്ഷീരം ആയുഷ്വർവും ബലഹരണവുമാണ്. മധുരരസമുള്ള പുരാണഘൃതം ലേഖനവുമാണ്.

വിഭാഹവിശേഷം

മൽസ്യത്തിലുള്ള മധുരം വിഭാഹാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷീരമധുരം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമില്ല.

ഉപരസവിശേഷം

ചില ദ്രവ്യത്തിൽ മധുരം അനുരസമായി വരുന്നു. ചില മധുരദ്രവ്യങ്ങളിൽ കഷായരസം അനുരസമായി വരുന്നു. ചില മധുരദ്രവ്യങ്ങളിൽ കടുരസം അനുരസമായി വരുന്നു. പനസപ്പലത്തിലും മറ്റും മധുരമുണ്ടെങ്കിലും അത് അനുരസമായി വരുന്നു.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ മധുരാദി ഷഡ് രസങ്ങൾക്ക് നിയതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയില്ലെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷഡ് രസങ്ങളെന്നു പറയുന്നതിനെക്കാളും ബഹുരസങ്ങൾ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതാണുചിതമായിട്ടുള്ളത്.

ഈ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുന്നു.

ദൃഷ്ടമേദീർവിശേഷണം ന പുനഃ രസാന്തരം 10

ഏഭി: = മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ
വിശേഷണം ദൃഷ്ടം = രസങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷണം
മാണുകാണുന്നത്.

രസാന്തരം പുനഃ ന ദൃഷ്ടം = വേറൊരു രസത്തെ കണ്ടുതരില്ല.

പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ തീവ്രമന്ദത്വാദി തുടങ്ങി ഉപരസവിശേഷം വരെ ചില വാദങ്ങൾ രസത്തിന് അനേകത്വം പറയുവാൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ (ശാസ്ത്രകാരന്മാർ) മധുരാദിരസഷഡ് രസമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതായി അംഗീകരിച്ചു പറഞ്ഞത്. പൂർവ്വപക്ഷകാരന്റെ വാദമുഖങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മധുരാദിരസങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശേഷണങ്ങളെയാണ് എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മധുരാദി

കളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി ഒരു രസത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ പൂർവപക്ഷകാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മധുരാദിരസങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദനത്തിലോ ദ്രവ്യവിശേഷംകൊണ്ടും മറ്റോ അർത്ഥസ്ഥിതിപര്യവേക്ഷണകാണുന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ ആ ഭേദങ്ങൾ ദ്രവ്യോത്പത്തിയിലുള്ള ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷദ്വയസംഗിതികൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാലും രസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൂതോൽക്കർഷാപകർഷണ ഭേദോത്പത്തിപോലെയോ കർഷ്യതേ നന്ദീർണ്ണതാത്മ്യലോപാസൃതപ്രകാരം വിവക്ഷ്യതേ ദൃഷ്ടം തുലോപലോപാദിയൽ സർവേഷുപ്രകാരം നചിതത് ഡാഡിമാദ്യേഷു ഷഡ്വാദിതോരസാഃ സ്മൃതാഃ'' എന്ന് അർത്ഥസ്ഥിതിപര്യവേക്ഷണകാണുന്നതു ശരിയാണ്. മധുരാദിഷഡ്രസങ്ങളെ നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം രസങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല മറ്റുദ്രവ്യലക്ഷണങ്ങൾക്കും ദ്രവ്യങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗുണവിശേഷങ്ങളും വിശിഷ്ടവിശേഷങ്ങളും തദനുസാരണയുള്ള കർമ്മവിശേഷങ്ങളും ദ്രവ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയാണ്. അവ രസഷഡ്രസത്തിനു ബാധകമായിരിക്കയില്ല. ഉപരസവിശേഷം ഒരു പൂർവപക്ഷമേയല്ല. ഉപരസമെന്നൊരു രസമില്ല. മധുരാദിഷഡ്രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപരസമായി (അനുരസമായി) കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ രസഷഡ്രസം പ്രബലമാവുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മധുരാദികളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി ഒരു രസത്തെ അനുരസമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; സാദൃശ്യവുമല്ല.

അതുകൊണ്ട് മേൽകാണിച്ച പൂർവപക്ഷത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നായിട്ടു വാദഗതികൾതന്നെ രസഷഡ്രസത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രകാരൻമാർ ശരിക്കുന്നു.

രസങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഏകത്വമാണു കൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നു വേറൊരുവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു.

രസത്വസാമാന്യോദേകത്വമേവ ന ഷഡ്രസം 11

- രസത്വസാമാന്യത്വം = രസത്വമെന്ന സാമാന്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട്
- ഏകത്വം ഏവ = ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറയണം. (രസം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളുവെന്നു പറയണം)
- ന ഷഡ്രസം = ആറുതരത്തിലെന്നു പറയേണ്ടതില്ല.

മധുരാദി ആറുരസങ്ങളുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അവയെല്ലാംതന്നെ രസനകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതും ആപ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ രസത്വസാമാന്യം ദൃശ്യമാകുന്നതുകൊണ്ട് രസം ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറയണം. ഷഡ്രസം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മധുരോരസഃ ഏന്നെല്ലാം

പായുന്നിടത്ത് രസതന്ത്രസാമാന്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. രസതന്ത്രം സാമാന്യം ന്നാത് രസ: എന്ന ന്നാത് പ്രകാരം രസം ഒന്നുമാത്രമാണ്.

പ്രത്യക്ഷവിരോധമായ ഈ വാദമുഖത്തെ അടുത്തുനോക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു.

ഗുണതന്ത്രസാമാന്യസത്യപി ഗുണഭേദവത്

രസഭേദ: 12

ഗുണതന്ത്രസാമാന്യസത്യപി = ഗുണതന്ത്രസാമാന്യമുണ്ടെങ്കിലും അപി

ഗുണഭേദവത് = ഗുണങ്ങൾക്കു ഭേദം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ

രസഭേദ: = രസങ്ങൾക്കു ഭേദം കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കാരണഗുണങ്ങളായ ശബ്ദരസപർശരൂപരസഗന്ധങ്ങൾക്കും ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലും ഭേദം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്ദഗുണം എന്നും മറ്റും അവയേയും പരമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണസാമാന്യം ദൃശ്യമാണെങ്കിലും ഗുണഭേദങ്ങളാണവയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രസതന്ത്രം സാമാന്യമാണെങ്കിലും മധുരാദിരസഭേദം കൽപ്പിക്കുകയാണ്.

ഭിന്നേന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യത്വം

13

ഭിന്നേന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യത്വം = ഭിന്നേന്ദ്രിയ ഗ്രാഹിത്വം ഹേതുവായിട്ട്

(ഗുണഭേദവത് രസഭേദ:) = ഗുണങ്ങൾക്കു ഭേദം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ രസങ്ങൾക്കും ഭേദം കൽപ്പിക്കണം.

ഗുണതന്ത്രസാമാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ശബ്ദരസപർശരൂപരസഗന്ധങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ശബ്ദാദികളെ ഓരോന്നും ശ്രോത്രാദിഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെവ്വേറെയാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾക്കു ഭേദം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ രസങ്ങൾക്കും ഭേദം കൽപ്പിക്കുകതന്നെവേണം.

രസങ്ങൾ ആറുതരത്തിലാകാനുള്ള കാരണം പറയുന്നു.

കാരണഭേദം

14

കാരണഭേദം = കാരണഭേദം ഹേതുവായിട്ട്

(രസങ്ങൾ ആറുതരത്തിലാകുന്നു).

മധുരാദി ആറുരസങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക കാരണഭേദങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിക്കു കാരണങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളുടെ

ഉൽക്കർഷാപകർഷവ്യവസ്ഥിതിയിൽനിന്നും ആപ്യമായ രസത്വം മധുരാദിരസവിശേഷങ്ങളായി വേർതിരിയുകയാണെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ നിരീക്ഷണം ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാരണമേ ഞ്ഞാണു് രസവ്യവസ്ഥത്തിനു് അടിസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കുന്നതു്. 'രസഃഖലുആപ്യഃ പ്രാഗവ്യക്തശ്ച രസഃ ഷഡ്ജതുകതാത്' കാലസ്യ മഹാഭൂതഗുണൈഃ ഉന്നതീരികൃതൈഃ സംസ്കൃഷ്ടോവിഷമവിദഗ്ധഃ ഷോഡാപൃഥക് വിപരിണമതേ മധുരാദിഭേദേന' എന്നു് അവ്യക്തമായിരുന്ന രസം, മധുരാദിരസവിശേഷങ്ങളായി മാറുന്നതിനെപ്പറ്റി സകാരണം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാത്രവുമല്ല.

മൂർച്ഛനഭേദാത്

15

മൂർച്ഛനഭേദാത് = മൂർച്ഛനകൊണ്ടുള്ളഭേദംഹേതുവായിട്ടും ചില രസങ്ങൾ മൂർച്ഛസ്വഭാവത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചിലവ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഈ കർമ്മസ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും രസങ്ങൾക്കു് ഭേദം കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. 'വിഭാഹിനോ രസാമൂർച്ഛാ ജനയന്തീതിനിശ്ചിതാഃ അവിഭാഹിനസ്ത്വച്ഛമനാഃ കീർത്തിതാ ഭിഷഗുത്തമൈഃ' എന്നു് രസത്തിന്റെ മൂർച്ഛസ്വഭാവത്തെയും മറ്റും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കൂടാതെയും

പരിണാമഭേദാത്

16

പരിണാമഭേദാത് = പരിണാമഭേദംഹേതുവായിട്ടു് (രസങ്ങൾക്കു് പരിണാമത്തിൽകാണുന്ന വ്യത്യാസംകൊണ്ടും)

പരിണാമമെന്നതു് വിപാകമാണു്. വിപാകത്തിൽ വ്യത്യാസവും കാണുന്നുണ്ടു്. കടുതികൃതകഷായങ്ങൾ ലഘുവിപാകങ്ങളാണു്. മധുരാജലവണങ്ങൾ ഗുരുവിപാകവുമാണു്. ഈ വിപാകഭേദത്തെ രസഭേദത്തെ തെളിയിക്കുന്നു.

മാത്രവുമല്ല:

ലിംഗഭേദാച്ച

17

ലിംഗഭേദാത്ച = ലക്ഷണവ്യത്യാസംകൊണ്ടും (ഷഡ്ത്വം ഭവതി) രസങ്ങൾക്കു്ഭേദം പറയേണ്ടതാണു്.

മധുരാദിഷഡ്രസങ്ങൾ, ഓരോന്നിന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടും, രസങ്ങൾക്കു്ഭേദം പറയേണ്ടതാണു്. രസത്വസാമാന്യം ദൃശ്യമാണെങ്കിലും ലക്ഷണഭേദംകൊണ്ടു്

മധുരാദിരസഭേദത്തെ കാണേണ്ടതാണെന്നു രാസ"ത്രകാരൻ നിർദ്ദിഷ്ട
തിക്കുന്നു. അസാധാരണങ്ങളുള്ളവ ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കണമല്ലോ
അസമാനങ്ങളായ രസങ്ങളുടെ ലക്ഷണഭേദങ്ങളെ അടുത്ത
തായി വിവരിക്കുന്നു.

ലിംഗംപുനർമധുരസ്വപ്ലാദനം ശ്ലേഷ്ഠജനനം
കണ്ഠതർപ്പണം ച. ഹൃദയതപഃദന്തഹർഷഃപ്രസ്രാ
വണം പ്രക്ലേദനം ചാമൃതം, ലവണസ്വ വിസരണമു
ഷ്ണതപഃപ്രസേചനം ച, കടോജിഹ്വാപ്രലാണബാധ
ഉദ്വേഗോനാസാസ്രാവഃ ശിരോഗ്രഹശ്ച, തിക്ത
സ്വഹർഷണം ച ഹരിമതാശൈത്യമാസുസു ഗളഭാ
രശോഷണം ച, കഷായസ്വ മുഖപരിശോഷഃ ശ്ലേഷ്ഠ
സംവൃത്തിർഗൗരവം സ്തംഭശ്ച

18

മധുരാദിഷഡ്രസങ്ങൾക്കോരോന്നിനും പ്രത്യേക ലക്ഷണ
ങ്ങളുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. അവയോരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകലക്ഷണ
ങ്ങളാണീ സൂത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. മധുരരസം ഹൃദാദനം
(ഹർഷണം), പ്രീണനം, ശ്ലേഷ്ഠജനനം, കണ്ഠതർപ്പണം, ഈ സ്വഭാ
വങ്ങൾ ആസ്വാദനത്തിൽതന്നെ പ്രത്യക്ഷഗോചരമാണ്. ഹൃദയതപഃ
(ഹൃദയപ്രീണനതപഃ, ദന്തഹർഷം, പ്രസ്രാവണം (പ്രഭുതോദകതപഃ)
പ്രക്ലേദനം, മുതലായവ അമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ലവണ
ത്തിന് ആസ്വാദനയിൽ വിസരണം (സർവവ്യാപ്തി), ഉഷ്ണതപഃ
(ആസ്യത്തിൽ), പ്രസേചനം, ഇവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജിഹ്വാപ്രലാണ
ബാധ, ഉദ്വേഗം (പ്രതികൂലഭാവം), നാസാസ്രാവം (ഉദക്സ്രാവം).
ശിരോഗ്രഹം (ശിരോരുകു) ഇവ കടുരസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ആസ്വാദനമാത്രയിൽ തിക്തകരസത്തിന് ഹർഷണം, ഹരിമതാ (ഹാ
മഗന്ധതാ) ആസ്യശൈത്യം, ഗളഭാരശോഷണം ഇവയുണ്ടായിരിക്കും.
കഷായരസത്തിന് മുഖപരിശോഷം ശ്ലേഷ്ഠസംവൃത്തി (ശ്ലേഷ്ഠ
ഘനത), ഗൗരവം (മുഖസ്വ), സ്തംഭം (ജിഹ്വാസ്തംഭം) ഇവ ലക്ഷണ
ങ്ങളായി കാണും. മേൽകാണിച്ച ലക്ഷണഭേദങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ
രസഷഡ്തപഃ പ്രത്യക്ഷഭൂഷ്ഠമാണ്.

മുൻപറഞ്ഞ തീവ്രമന്ദത്വാദി കാരണങ്ങൾ അഹേതുകമാണെന്നു
അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

തീവ്രമന്ദത്വാദൗ സതേകതപമവിയോഗാത്

19

തീവ്രമന്ദത്വാദൗ സതി = തീവ്ര മന്ദത്വാദി ഭേദങ്ങളുള്ള
കിലും.

അവിധോഗാത്
ഏകത്വം

= മാരക വാക്യത്തുകൊണ്ട്
= ഒന്നുതന്നെ ആശീരിക്കുന്നു (അന്നേ
കത്വം വരുന്നില്ല).

രസങ്ങൾ അനേകങ്ങളാണെന്നുഭൂതിന് തീവ്രമധുരം ഒരു
വാദമുഖമായി കൊണ്ടുവരുന്നു. തീവ്രമധുരം, മന്ദമധുരം, തീവ്രമുഖം,
മന്ദമുഖം, ഇങ്ങനെ ഭിന്നതകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് "രസങ്ങൾക്ക് അന്നേ
കത്വം പറയണമെന്നാണ് പൂർവ്വവിചക്ഷകന് പറഞ്ഞത്". തീവ്രമധുരം
ഭിക്ഷുക്കു കൂടെ മധുരം, അമ്ലം മുതലായവയാണല്ലോ കണ്ടത്. തീവ്ര
മന്ദഭിക്ഷുക്കുള്ളപ്പോൾ മധുരമല്ലതാദികൾക്കു മാരക വരുന്നില്ല. തീവ്ര
മുതലാദികൾ മധുരമല്ലതാദികളുടെ വിശേഷങ്ങളെയാണ് കാണിക്കു
ന്നത്. രസഭേദത്തെല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വാദത്തിന് യാതൊരു കഴി
വുമില്ല.

കൂടാതെ

ഇതരേതരപ്രാധാന്യം

20

ഇതരേതരപ്രാധാന്യം = ഇതരത്തേക്കാളും ഇതരം പ്രാധാന്യം
മർഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും (ഏകത്വം
മല്ല ഉള്ളത്).

തീവ്രമധുരം, മന്ദമധുരം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ മധുരത്തെ
ക്കാളും ആ മധുരം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്നു അർത്ഥമുള്ളതു.
മന്ദമധുരത്തെക്കാളും തീവ്രമധുരം ശക്തികൂടിയതാണെന്നു ഗ്രഹി
ക്കാം. ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരസ്പര പ്രാധാന്യത്തെയാണിതു
കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മധുരമെന്നുള്ള നിലയിൽ അത്
ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഈ ക്രമം അജ്ഞാതരസങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.

രസഷഡ്ഗുണത്തിന് വേറെയും കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു.

ലോകോപചാരം

21

ലോകോപചാരം = ലോകവ്യവഹാരം ഹേതുവായിട്ടും
(രസഷഡ്ഗുണമാണുള്ളത്).

ലൗകികമായ പ്രാകൃതജനങ്ങൾപോലും ഇഷ്ടം (കരിവ്)
മധുരമാണ്, ക്ഷീരം മധുരമാണ്, മരപ്പുളി അമ്ലമാണ്, ഏണിങ്ങനെ
ശാസ്ത്രം പഠിക്കാതെ സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്നുപോലും വ്യവഹരി
ക്കുന്നുണ്ട്.

കൂടാതെയും

പ്രതിനിധീകരണം

22

പ്രതിനിധീകരണം = പ്രതിനിധിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതു
കൊണ്ടും

ഒരു രസത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ തൽസംഭാവമുള്ള ഇതരദ്രവ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മധുരാദി രസങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ മധുര്യവിശിഷ്ടമായ ആഹാരം പ്രതിനിധിയായി നൽകുവാൻ വിധിക്കുന്നുമുണ്ട്. രസങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥിതികളിൽ ഇങ്ങനെ വിധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

കൂടാതെ

അവിശേഷോപദേശാത്

അവിശേഷോപദേശാത് = വിശേഷം കൂടാതെതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. 23

സാമാന്യേന ശാസ്ത്രത്തിൽ മധുരാമൃതലവണങ്ങൾ വാതമുണ്ടാണെന്നും മറ്റും ഷഡ് രസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണാഹാരലക്ഷണത്തിൽ 'ഷഡ് രസം മധുരപ്രായം' എന്ന് രസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിവരിച്ചു കാണുന്നു. യാതൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടാതെ സാമാന്യേന തന്നെ ഷഡ് രസങ്ങളെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രവചനങ്ങളും ഷഡ് രസങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകതം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി തീവ്രമന്ദാദി സ്വഭാവങ്ങൾ രസങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു.

തീവ്രമന്ദതമുൽക്കർഷാപകർഷാവിശേഷാത്

കാരണസ്യ 24

കാരണസ്യ	=	കാരണത്തിന് (രസഭേദകാരണത്തിന്)
ഉൽക്കർഷാപകർഷവിശേഷാത്	=	ഉൽക്കർഷവിശേഷം ഹേതുവായിട്ടും അപകർഷവിശേഷം ഹേതുവായിട്ടും
തീവ്രമന്ദതം (ഭേതി)	=	തീവ്രവും മന്ദവും യഥാക്രമം സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

തീവ്രമധുരം, മന്ദമധുരം എന്ന് മധുരത്തിനുതന്നെ ഭേദം കാണുന്നതായി പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് രസങ്ങൾക്ക് അനേകതം പറയണമെന്നും വാദിച്ചു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. ദ്രവ്യോൽപ്പത്തിക്കു കാരണങ്ങളായ ഭൂതങ്ങൾ തന്നെയാണ് തത്ഫലകമായ രസോൽപ്പത്തിക്കും കാരണം. പൃഥ്വിപ്പുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽനിന്നാണ് മധുരരസം ഉണ്ടാകുന്നത്. പൃഥ്വി വ്യപ്പകൾ ഉൽക്കർഷങ്ങളായിരുന്നാൽ തീവ്രമധുരവും അൽപം കൂടാവായിരുന്നാൽ മന്ദമധുരവുമായിരിക്കും. ഈ വ്യത്യാസം കാരണങ്ങളായ പൃഥ്വിവ്യപ്പുകളുടെ ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങളിൽനിന്നും സംഭവിക്കുന്നു.